

دكتور عبّاد الغني عبود

الله

والإنسان المعاصر

الكتاب الثاني

علم النفس الطبيعي والنفس
دار الفكر العربي

الاسلام وتعديات العصر

الكتاب الثاني

الله

والإنسان المعاصر

تأليف

دكتور عبد الغني عبود

كناية التربية جامعة عين شمس

مكتبة المطبع والنشر

دار الفكر العربي

الطبعة الأولى

فبراير ١٩٧٧

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

— والله نور السموات والأرض ، مثل نوره كشكاة فيها مصباح ،
المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري ، يوقد من شجرة مباركة ،
زيتونة لا شرقية ولا غربية ، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، نور على
نور ، يهدي الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل
شيء عليم ، (قرآن كريم : النور — ٢٤ : ٣٥) .

* * *

— والله لا إله إلا هو الحي القيوم ، لا تأخذه سنة ولا نوم ، له ما في
السموات وما في الأرض ، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟ يعلم ما بين
أيديهم وما خلفهم ، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ، وسع كرسيه
السموات والأرض ، ولا يؤوده حفظهما ، وهو العلي العظيم ،
(قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٥٥) .

الفهرس

الصفحة	الموضوع
٧	هذه السلسلة
١٣	هذا الكتاب الثانى
(١٧-٣٤)	الفصل الاول : الله . . . الفكرة
١٧	تقديم
١٧	الإنسان . . . والله
٢٠	الإنسان بين الكفر والإيمان
٢٣	فرعون . . . وإله موسى
٢٧	رؤية الله
٣٢	العقل الإنسانى والله
(٣٥-٥٦)	الفصل الثانى : الله . . . فى الحضارات القديمة
٣٥	تقديم
٣٦	الحضارة والدين فى العصور القديمة
٤١	الله . . . فى الصين القديمة
٤٤	الله . . . عند الفرس
٤٧	الله . . . عند الهنود
٥٠	الله . . . فى مصر القديمة
٥٤	منزلة الدين ورجاله فى الحضارات القديمة
(٥٧-٧٦)	الفصل الثالث : الله . . . فى الديانات السماوية
٥٧	تقديم
٥٨	جوهر الديانات السماوية
٦٣	ما بعد رسالات السماء

٦٩	• • • • •	تحويل العقيدة
٧٢	• • • • •	صدام الأمان في الديانات السماوية

الفصل الرابع : الله ... عند بني إسرائيل (١٠٢-٧٧)

٧٧	• • • • •	تقديم
٧٩	• • • • •	بنو إسرائيل
٨٢	• • • • •	إله بني إسرائيل
٨٩	• • • • •	إله بني إسرائيل الجديد
٩٦	• • • • •	أثر التصور الجديد

الفصل الخامس : الله ... في الإسلام (١٣٢-١٠٣)

١٠٣	• • • • •	تقديم
١٠٥	• • • • •	الله في الإسلام
١١٠	• • • • •	الله...والإنسان المسلم
١١٤	• • • • •	الآثر الأيديولوجي للفكرة الإلهية الإسلامية
١٢١	• • • • •	صفات الله في الإسلام
١٢٢	• • • • •	المغزى الخلقى للفكرة الإلهية في الإسلام
١٢٧	• • • • •	الإسلام...والآلهة الجدد

وللمسلم أن يفخر بالله (١٣٣-١٥٥)

المراجع : (١٥٦-١٦٤)

١٥٦	• • • • •	(أ) المراجع العربية
١٦٤	• • • • •	(ب) المراجع الأجنبية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هذه السلسلة

ليست هذه السلسلة سلسلة دينية بالمعنى التقليدي . كما يبدو للوهلة الأولى من عنوانها ، وإن كان الدين الإسلامى يعتبر محوراً أساسى .

ولقد كان الدافع إلى إصدار هذه السلسلة ، بعيداً كل البعد عن الدين ، قريباً كل القرب من العلم الخالص .. فى مجال التربية ، الذى تخصصت فيه ، وحوله تدور قراءاتى ودراساتى ، وما أقوم به من أبحاث .

وصحيح أن الدين ليس حكرأ على متخصصين فيه ، كما هو الحال فى الكيمياء والطب والصيدلة والهندسة والأدب واللغة والتربية ، ولكن المتخصصين فيه — بالضرورة — أقدر على العطاء ، وغير المتخصصين فيه لابد أن يكون عطاؤهم أقل ، وبجهد أكبر .

ويعود الدافع إلى إصدار هذه السلسلة إلى سنوات خلت ، حيث كان يضمنا (سمنار) الدراسات العليا بكلية التربية جامعة عين شمس ، وأراد أحد الدارسين تسجيل رسالة عن (التربية الإسلامية) ، يحصل بها على درجة الماجستير فى التربية ، وهاتى رد أحد الزملاء — الأستاذة — عليه — بأنه لا يوجد — للأسف — تربية إسلامية .

ولم يكن بين يدى الرد ليلتها على الزميل ، ولا قدرة — بالتالى — على مناصرة الطالب ، ومن ثم أمسكت عن الرد ، حتى يكون بين يدى الدليل .

ورجعت إلى ما كتب عن (التربية الإسلامية) ، فى الكتب والمجلات

العلية ، فلم أجد فيما كتب متصلاً بالتربية الإسلامية سوى .. العنوان ، رغم أن بعض ما قرأته كان لمفكرين إسلاميين .. كبار .

وكان على أن أعتمد على الله وعلى نفسي ، في التصدي لهذه المغالطة العلية ، التي يقول بها بعض رجال التربية عن جهل ، ويسكت عنها البعض الآخر عن قصور .

وجعت المادة العلية فيما يزيد على عام كامل ، وبدأت أنظم هذه المادة ، وكتبت بالفعل — على أساسها — كتاباً متكاملًا عن (الأيديولوجيا والتربية ، في الإسلام) ، ولم يكن ينقصه سوى أن يدفع إلى المطبعة ، ليرى — بعدها — النور ، ويدت — بعدها — نور الحقيقة في قلوب الجاهلين بها ، والمتغافلين لها .

ثم عدت إلى نفسي ، وقلت لها : ولكن المسؤولية أمام الله أكبر من هذا الجهد الذي بذلته ، فقد كان لابد — في نظري — من مزيد من البحث .

وقلت لنفسي أيضاً : ولكن هذا الجهد الذي بذل كبير ، وهو جدير بأن يرى النور .

واستقرت نفسي على أن ألخص هذا الذي كتبت ، في ستين صفحة ، نشرت تحت نفس العنوان ، في المجلد الثالث من (الكتاب السنوى ، في التربية وعلم النفس) ، الذي صدر مع مطلع سنة ١٩٧٦ .

ثم استقرت — بعد ذلك — على نشر هذا المقال ، مع مقالين آخرين ، ظهرا في مجلات عليية أخرى ، عن (التربية الإسلامية) ، في كتاب يصدر قريباً تحت عنوان (مقولات في التربية الإسلامية)^(١) ، نظراً لأن كل

(١) الكتاب تحت الطبع الآن، وسيرى النور قريباً بإذن الله، مع تنبير محمود في العنوان، ليكون (في التربية الإسلامية) فقط .

مقال من المقالات الثلاثة ، قد صدر - حينما صدر - ملتبساً بالأخطاء المطبعية ، التي أفسدت المعنى الذى كنت أريده فى بعض المواضع إفساداً .

واستقرت نفسى - قبل ذلك وبعده - على أن أعمق مفهوماً عن الإسلام ، وعن (الشخصية القومية الإسلامية) ، فهى المنطلق الحقيقى للحديث - الصادق - عن (التربية الإسلامية) .

ذلك أننا ندرس نظام التربية فى أى مجتمع ، فى ضوء (الشخصية القومية) لذلك المجتمع ، وبدون تلك (الشخصية القومية) ، يكون نظام التربية - فى نظرنا - نحن رجال التربية - معلقاً فى الهواء .

وفى ضوء تلك (الشخصية القومية) ، درست - وتدرس - التربية فى البلاد الرأسمالية عموماً ، وفى كل بلد منها ، كما تدرس التربية فى البلاد الشيوعية عموماً ، وفى كل بلد منها .

وفى ضوءها كذلك ، درست - وتدرس - التربية المسيحية ، والتربية اليهودية .

أما التربية الإسلامية . . فلم تجد حتى الآن - فى حدود علمى - من درسها هذه الدراسة العلوية المنهجية .

ومن ثم كان هناك من يقول ، بأنه لا توجد تربية إسلامية ، لأن الشخصية الإسلامية اليوم ، شخصية ، لا هى إلى الإسلام تنتمى ، ولا هى عن الإسلام تعرف الكثير ، ومن ثم صارت تلك الشخصية شراً على الإسلام ، وخطراً عليه ، أكبر من الشر والخطر الذى يستطيعه أعداء الإسلام أنفسهم .

ومن ثم فالشخصية القومية الإسلامية المعاصرة ، لا يمكن أن تكون هى المدخل الصحيح لفهم التربية الإسلامية ، وإنما المدخل الصحيح لها ، هو تلك الشخصية القومية الإسلامية ، فى عصور الإسلام الأولى .

ولو عاد المسلمون إلى فهم الإسلام من جديد ، كما يجب أن يفهم ، لعادوا إلى أنفسهم ، وعادت إليهم قوتهم وعزتهم .. وحضارتهم ، خاصة وأن الدراسة التي قُت بها ، أكدت لي أن الإسلام قادر على مواجهة (تحديات العصر) ، وأن المسلمين — بالإسلام — قادرون على مواجهة تلك التحديات ، وأنهم — بدونه — عاجزون .

ومن ثم يكون الهدف من السلسلة .. تريبواً خالصاً .
ولكنه هدف .. ديني أيضاً .

فالمسلمون اليوم ، بفعل عوامل متعددة ، لا يعرف الكثيرون منهم عن الإسلام الكثير ، وهم يعرفون عنه ما يعرفه غيرهم لهم ، لا ما يجب أن يعرفوه بأنفسهم ، من مصادره الصحيحة : الكتاب والسنة .

ينبغي أن يعرفون عن النظم والفلسفات المعاصرة .. ذات البريق — الأخاذ — الكثير والكثير .. لأن غيرهم أراد ذلك لهم .. بفعل عوامل متعددة كذلك .

والوظيفة الرئيسية لهذه السلسلة هي : أن تضع الإسلام — بجوانبه المتعددة — وجهاً لوجه — أمام النظم والفلسفات المعاصرة .. لنترى : أيها أقدر على مواجهة تحديات العصر .

وعندما يكتشف المسلم ، أن إسلامه هو القادر على مواجهة تحديات العصر ، وأن الفلسفات والنظم المعاصرة ، إن هي إلا ألوان من العلاج مؤقتة .. مقلسة ، فإنه — لأبد — سيعود إلى نفسه ، ويصالح دينه ، ويقرأ عنه ، ويقف على ما فيه .. وقوفه على ما في الفلسفات المستوردة ، ذات البريق الأخاذ .. الحادع .

وعند هذا الحد ، تقف رسالة السلسلة .

ومن هنا قلت وأصررت، على أنها ليست سلسلة دينية بالمعنى التقليدى .
ومن أراد الدين بالمعنى التقليدى ، فكتبه معروفة ، وكتابه معروفون .
ولكن المسلمين الذين أكتب هذه السلسلة لهم، ليسوا مستعدين منذ البداية،
لأن يضيعوا وقتاً في قراءة تلك الكتب الدينية، وفي القراءة لهؤلاء الكتاب
المعروفين ، لأن الإسلام - كما فهموه - لا يصح أن يضيعوا فيه وقتاً ،
يضيعون أكثر منه في المذاهب ذات البريق .. الخداع .

وبعد اتضح (معالم الشخصية القومية) الإسلامية ، مقارنة بمعالم
(الشخصيات القومية) الأخرى ، التي نراها في ظل الأيديولوجيات المعاصرة ،
من زوايا عديدة .. وذلك خلال هذه السلسلة ، سوف أعود من حيث
بدأت ، فألخص ما وصلت إليه ، وأتخذ منه منطلقاً للحديث عن (الترية
الإسلامية) .

والجهد الذى يجب أن يبذل في إعداد هذه السلسلة كبير، والجهد الذى
يجب أن يبذل - بعدها - في الحديث عن (الترية الإسلامية) كبير ..
ولكن الهدف الذى تحققه السلسلة ، والدراسة الخاصة بالترية الإسلامية
- بعدها - فى نظرى - أكبر وأعظم ، وفى سبيله تهون الصاب ، وعلى الله
قصده السبيل .

دكتور عبد القى عبود

القاهرة فى : جمادى الأولى ١٣٩٦هـ .

- مايو ١٩٧٦م -

وهذا الكتاب... الثاني

كم كان تخوفي شديداً ، عندما أقدمت على إصدار هذه السلسلة ، وأشهد أتنى - رغم اقتناعي بفكرتها وبفائدتها ، واستعدادى لبذل الجهد الكبير الذى أبذله فى سبيل إعدادها وإخراجها على النحو الذى تظن عليه - كنت متردداً فى إصدارها ، لولا تأييد شديد لمسته من (دار الفكر العربى) ، دفنى إلى المضى قدماً فى الطريق .

وقد صدر الكتاب الأول منها فى منتصف العام الماضى ، أثناء عطلة صيفية ، أحب أن أقضيا بين أهلى فى القرية .. مبتعداً عن المدينة وزحامها ، وعن العمل ومتاعبه ، وعن الالتزامات وثقلها .. لأعود - بعدها - إلى النشاط الشديد ، الذى يعرفه جيداً كل من يعرفون أحد المشتغلين فى العمل الجامعى ، فى بلد كبلدنا مصر .

ولكن أخبار الاستقبال الطيب لهذا الكتاب الأول ، كما وردت إلى مع مطلع العطلة ، سواء من الأصدقاء الذين قرؤوه ، أو من (دار الفكر العربى) - رغم أنه لم يتم الإعلان عن الكتاب فى الصحف ، ولا فى غيرها من وسائل الإعلان - قد قطعت على عطلتى هذا الصيف ، فقد أسرعرت إلى البحث عن الكتب التى تتحدث عن (الله) ، سواء فى الديانات السابقة ، وفى الفكر غير الدينى - وكنت قرأت بعضها ، وكان على أن أستكمل المسيرة .

وعكفت الصيف كله على دراسة الكتاب المقدس ، بعديه القديم والجديد ، والقرآن الكريم ، وتبنت فكرة (الله) فى كل منها .

ثم عدت من العطلة ، لأكمل المسيرة فى القاهرة ، وما أن انتهيت مما بدأت ، حتى بدأت - على بركة الله - أنظم ما جمعت من مادة علمية ، ثم أكتب .

وهذا الكتاب - الثاني - هو الآخر - كالكتاب الأول - ليس كتاباً من كتب الفلسفة أو التوحيد أو اللاهوت ، رغم دورانه حول (الله) سبحانه ، لأنى أردت به - وبالسلسلة كلها - إضافة إلى ما هو بالمكتبة العربية ، لإعادة صياغة له .

وكتب التوحيد أو ما شابهها تفيض بها المكتبة العربية ، ومنها كتب معاصرة ، لأسانذة تخصصوا في هذا المجال ، ومنها كتب قديمة كثيرة ، فقد فرضت مثل هذه الدراسة نفسها على الفكر الإسلامى دهرأ طويلا ، عندما احتك المسلمون - بعد سنوات من ظهور الإسلام - بالفكر اليونانى ، ثم بالفكر الدينى غير الإسلامى ، وكانت (إيجابية) الإسلام تقتضى التصدى لهذا الفكر بفكر مماثل ، لا بالكبت والإرهاب ، كما تفعل النظم المفلسة في كل زمان ومكان .

ورغم ذلك ، فحور هذا الكتاب هو (الله) سبحانه ، كما كان محور الكتاب الأول هو (العقيدة الإسلامية) .

إلا أنه - كالكتاب الأول - لا يتعرض للجانب اللاهوتى أو الفلسفى أو التوحيدي ، إلا بالقدر الذى يمكن أن يوضح به الكتاب ، مدى كمال فكرة (الله) في الإسلام ، ومدى حاجة الإنسان المعاصر إلى هذا الإله العظيم - كما صوره الإسلام ، لأنه - بدوره - لا بد أن يحس بالضيق ، ويصير الإنسان غير إنسان .

وليس في الكتاب ، كما يمكن أن يتصور البعض مما قدمت به ، أية مقارنة بين إله المسلمين وآله غيرهم ، لأن للمقارنة لا تكون إلا بين ندين ، ولم يدبر بخدي لذلك مثل هذه المقارنة ، لأنها ستكون مقارنة بين الكمال المطلق ، وبين الحذل الشديد ، لأن الإله - كما هو في فكر الآخرين - مهما بدا سامياً -

إنما هو وليد خيال .. لا بد أن يكون سقيماً ، سواء كان هذا الخيال (يخلق)
هذا الإله خلقاً ، أو يحرفه عن أفكار دينية سابقة .

وهذا الخيال لا بد أن يكون سقيماً ، لأن الله كما يرضى عنه ضمير الإنسان
ويستريح إليه ، ويأتى بنتيجة في حياته ... لا بد أن يكون هو الخالق ...
لا المخلوق ، حتى ولو في الفكر .

فالله في ضمير المسلم موصوف بما وصف به نفسه سبحانه ، بينما هو
موصوف عند الآخرين بما أرادوا أن يصفوه به .

ومن ثم بلغ وصف المسلم لله غاية كاله ، بينما وصف غير المسلم لإلهه ،
يحيط من هذا الإله أكثر مما يرفع .

والله — في ضمير المسلم — لذلك — عون للإنسان ، ما كان هذا الإنسان
أهلاً لهذا العون ، بينما هو عند الآخرين قد يكون إلهاً عيباً عاجزاً ، أو إلهاً
متعصباً لشعبه ، أو إلهاً مضطرباً ، لا تعرف له خطأ واحداً .

والله — في ضمير الإنسان المسلم — نتيجة لذلك كله — ضرورة تفرضها
عليه حياته الراهنة ، لا غنى له فيها بدونها — تماماً كما كان في كل زمان
ومكان ، وهو عون لهذا الإنسان في حياته اليومية ، وفي حياته الاجتماعية ،
وفي حياته الدولية ، لا حياة حقيقية له بدونها ، بينما صارت آلهة الآخرين
في حياتنا المعاصرة عبثاً عليهم ، ومن ثم تنكروا لها ، واعتفوا بكفرهم بها ،
وصار الإله عندهم دليل عجز وقصور ، لا دليل قوة واقتدار .

هذه هي وظيفة هذا الكتاب الثاني ، وهذا هدفه :

أن يضع الأقدام على الطريق ، حيث يجب أن توضع ، فن هداه الله
— بعد ذلك — إلى الإيمان ، وفتح صدره عليه ، وتحرر من تلك الشعارات
الجوفاء ، التي صارت تملأ حياتنا المعاصرة ، فتحول بيننا وبين الرؤية الصحيحة
للمستقيمة ، كشعارات الحرية ، وكرامة الإنسان ، ونبد التعصب ، والتقدم

العلمى والتكنولوجى ، وغيرها وغيرها ، بما خلقته المادية الغربية - والشرقية - الحديثة . . . فإن بمقدوره - متى شاء - أن يقرأ عن الله سبحانه بتوسع ، سواء فى كتب العقيدة الإسلامية ، أو فى غيرها ، من الكتب الدينية غير غير الإسلامية ، والكتب المادية الحديثة .

فوظيفة هذا الكتاب هى مجرد . . . التنبيه .

وأرجو أن أكون قد وقتت فيما أردت ، وفيما فكرت ، وفيما كتبت ، وعلى الله سبحانه وحده توكلت ، وإليه منذ البداية قصدت بهذا العمل ، الذى أرجو أن يكون خالصاً عنده ، ومنه وحده أرجو حسن الجزاء ؟

دكتور عبد الفتى عبود

القاهرة فى : صفر ١٣٩٧هـ .

- فبراير ١٩٧٧م -

الفصل الأول

الله ... الفكرة

تقديم :

رأينا في الكتاب الأول من هذه السلسلة - أن « الإنسان (حيوان ذو عقيدة) » ، وأن « العقيدة الدينية في رأى معظم الباحثين ، تكاد أن تكون (غريزة فطرية) » ، « فالإنسان يولد في الحياة ، وعنده إحساس عميق - يظل يلازمه طيلة حياته - بأن هناك (قوة عليا) تسيطر عليه ، وتدفع به وبحياته وحياة مجتمعه - رغماً عنه - إلى حيث تريد هي ، لا إلى حيث يريد هو » (١).

وقد كانت تلك (القوة العليا) ، هي محور العقيدة الدينية ، عبر عصور الحياة الإنسانية على الأرض ، منذ آدم وحتى اليوم ، سواء كانت هذه العقيدة الدينية عقيدة سماوية ، أو عقيدة أرضية .

الإنسان ... والله :

ومن ثم كان بحث الإنسان عن (الله) بحثاً قديماً ، يتصل به من حيث هو « حيوان ميتافيزيقي أيضاً . إنه طلعة وقلق ، ومتى تم له أن يعي ذاته ، لم يستطع أن يمنع نفسه من التساؤل عن معنى وجوده ، ووجود العالم . وهكذا

(١) دكتور عبد الفتى عيود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة — الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) — الطبعة الأولى — دار الفكر العربي — ١٩٧٦ ، ص ٢٥ .

استشعر بفريرته وجود قوة أعلى ، هي التي خلقت العالم ، وهي التي تقوده إلى مصير خفي» (١) .

ففي الإنسان — منذ كان على هذه الأرض — « حاسة » روحية ، تتلصص آفاق النور دائماً . . وأنه مهما غرق الإنسان في الظلام ، فإن تلك الحاسة لا تنفل عن وظيفتها أبداً» (٢) ، حيث يولد الإنسان وبه إيمان فطري بوجود قوة خفية ، تسيطر عليه ، وعلى الحياة حوله . . قوة يفزع إليها عند الحاجة ، ويطمئن بوجودها في حياته . « ونزعة الإيمان بالله قديمة في الإنسان قدم خلقه ، وطبيعية في نفسه كطبيعة حياته ، غير أن هذه النزعة قد اختلفت من جيل إلى جيل ، ومن عصر إلى عصر ، ومن مكان إلى مكان» (٣) .

وإيمان الإنسان بهذه القوة الخفية التي تسيطر عليه ، يتكامل (كيانه) النفسى ، ولا يتحطم ذلك الكيان ، إلا إذا فقد هذا الإيمان .

فهو يعلق عليها الآمال فيما يقدم عليه من خطوات ، ويندفع في طريق هدفه ، يبدل في سبيل تحقيقه قصارى جهده ، وكله ثقة في أنه سيتحقق ، فإذا تحقق استراحت نفسه وهدأت ، وقد تذكر تلك القوة الخفية التي كانت تملأ نفسه قبل أن يندفع إلى هدفه . . وقد لا يذكرها .

وإذا لم يتحقق هدفه . . عاد إلى تلك القوة الخفية ، يلجأ بها شتات نفسه ، حتى لا يتمزق كيانه ، ويتحطم بنيانه ، وما هي إلا فترة ، حتى ينسى — بفضل

(١) الدكتور أحمد عروة : الإسلام في مذكر الطرق — نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق — ١٩٧٥ ، ص ٣٩ .
 (٢) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا (قضية الألوهية ... بين الفلسفة والدين) — الطبعة الثانية — دار الفكر العربى — ١٩٧١ ، ص ٩٠ .
 (٣) عبد الرزاق نوفل : الله ، والعلم الحديث — الناشر العرب — دار الشعب — ١٩٧١ ، ص ١٥ ، ١٦ .

تلك القوة الخفية - فله ، ويستأنف الحياة من جديد ، يخلق لنفسه الأهداف ، ويعلم بتحقيق الآمال ، ويحقق ما كتب له منها ... وتدور العجلة .

وتحيط بالإنسان الشدة ، فيخاف ويرتاع ، ويوشك أن يتمزق كيانه النفسى ، لولا أنه يتذكر أن تلك الشدة إنما هى من تدير تلك القوة الخفية ، الحكمة تعلمها ويجهلها ، ويرى من الحكمة أن يسلم مقاليد نفسه إليها .. حتى تزول الشدة .

وقد تساعده تلك القوة الخفية فى أن يجتاز الشدة ، وقد يعود بعد اجتيازها إليها ، يشكرها ... وقد لا يعود .

وقد تنتهى تلك الشدة بمأساة ، ولكن الإنسان بدلا من أن تحطمه المأساة ، تدفعه غريزة البقاء إلى أن يحطمها ، فيحاول - بمساعدة تلك القوة الخفية التى يحس بضرورة لجوئها إليها - أن ينساها ، حتى يعيد إلى نفسه توازنها ، وإلى كيانه تكامله .

ولكم كان القرآن الكريم دقيقاً ورائعاً ، وهو يعبر عن هذه الحركات النفسية العميقة :

- « لا يسأم الإنسان من دعاء الخير ، وإن مسه الشر فيئوس قنوط . ولئن أذقناه رحمة منا ، من بعد ضراء مسته ليقولن : هذا لى ، وما أظن الساعة قائمة ، ولئن رجعت إلى ربي ، إن لى عنده الحسنى . فلتنبئن الذين كفروا بما عملوا ، ولنذيقنهم من عذاب غليظ . وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأنى بجاهيه ، وإذا مسه الشر فئو دعاء عريض » (١) .

- « فإذا مس الإنسان ضر دعائنا ، ثم إذا حولناه نعمة قال : إنما أوتيته على علم ، بل هى فتنة ، ولكن أكثرهم لا يعلمون . فدقأها الذين من قبلهم ،

فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون . فأصا بهم سيئات ما كسبوا ، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا ، وما هم بمعجزين ، (١) .

وهذه القوة الخفية ، التي يلجأ إليها الإنسان وقت الشدة ، يحفظ بها تكامله النفسى ... يحسها الطفل صغيراً ، تدفعه إليها غريزة الحياة ، ويحسها الشاب قوياً ، يمثل حياة وجيوبة ، ويحسها الرجل الناضج ، والكهل القانى ... ويحسها الرجل ، وتحسها المرأة ، فهي ضرورية لتكامل كيان الإنسان النفسى ، كضرورة الطعام والشراب لاستمرار كيانه البيولوجى .

ويحسها كذلك الرجل المتدين المؤمن ، كما يحسها الشيوعى ، رغم أنه يدعى أن (الله) خرافة من تلك الخرافات الكثيرة التي خلقتها الأديان . لتخدع بها الشعوب ، وينهب بها الأغنياء أقوات الفقراء والكادحين .

ففى إحساس طبيعى ، يحس به الإنسان ، من حيث هو إنسان . وموطن هذا الإحساس فى الإنسان ، هو لاشعوره فى الغالب ، كما سبق ..

ومادام لاشعور الإنسان هو موطن هذا الإحساس ، فإنه إحساس . يسيطر على عقله وفكره ، ويسيطر على جوارحه ، ويسيطر على كيانه كله ، أراد أم لم يرد ، عرف سبب هذه السيطرة أم لم يعرفها ، ووصل إليها بعقله أم لم يصل .

الإنسان بين الكفر والإيمان :

وإذا كانت العقيدة الدينية غريزية فى الإنسان على هذا النحو ، وإذا كان الإنسان لاءلك شيئاً لزاء تلك (القوة الخفية) التي تسيطر عليه ، وتكن فى أعماق لاشعوره ، توجه عقله وتفكيره ، كما توجه حواسه ، بطريقة

لا يدري لها سبباً ، ولا يستطيع عليها سيطرة .. فكيف يتفق هذا الكلام مع منطق الحياة ، الذى نرى فيه الكفار بالله أكثر من المؤمنين به ، وهو منطق نراه فى عالمنا المعاصر ، ورأيتنا نتأرجح يحدثنا عنه فى صفحاته عن الإنسان منذ كان ، فى كل زمان ، وفى كل مكان ؟

بل وكيف يتفق هذا الكلام مع منطق القرآن الكريم نفسه ، الذى يرى فى الإنسان عكس ما نراه هنا :

—... وكان الإنسان كفوراً (١).

—... فإن الإنسان كفور (٢) .

—... إن الإنسان لكفور (٣) .

—... إن الإنسان لظالم كفار (٤) .

—... إن الإنسان لكفور مبين (٥) .

—... قتل الإنسان ما أكفره (٦) .

والكفر بالله ، نقىض الإيمان به ، واجتماع النقيضين فى الإنسان أمر يتفق مع طبيعته .

فهو من الناحية البيولوجية حيوان .

وهو يزيد على الحيوان عقلاً ، يميز به بين الخير والشر ، ويختار به فى مواطن الاختيار .

(١) قرآن كريم : الإسراء — ١٧ : ٦٧ .

(٢) قرآن كريم : الشورى — ٤٢ : ٤٨ .

(٣) قرآن كريم : الحج — ٢٢ : ٦٦ .

(٤) قرآن كريم : ابراهيم — ١٤ : ٣٤ .

(٥) قرآن كريم : الزخرف — ٤٣ : ١٥ .

(٦) قرآن كريم : عبس — ٨٠ : ١٧ .

وله - إلى جانب العقل - لا شعور، يقتزن فيه ما يزيد على حاجات يومه
وغده القريب . . وما يواجه به المستقبل والغيب والمجهول ، في غيبة العقل ،
أو بعيداً عن نفوذه وسلطانه .

ومن ثم فلا تناقض بين كون الإنسان كفوفاً ، أو كفاراً ، أو غشوماً ،
أو جھولاً ، أو غير ذلك من الصفات التي يصف بها القرآن الإنسان ، وبين
كون هذا الإنسان - بطبعه - ذا عقيدة ، تلجئه إلى الله ، ويهتدى بها في
ظلمات حياته .

فهو يلجأ إلى عقيدته ، ويتوجه إلى ربه ، عندما تظلم من حوله الحياة ،
أو تغلق في وجهه الأبواب . . فهنا - عند الشدة - تصحو (الفرقة) ، لتنبه
ذلك الكيان الخامد الجھول . . أما عندما تضحك الحياة ، وتفتح الدنيا أبوابها ،
ويتعدد الخطر ، فهنا يصحو (الحيوان) في ذلك الكيان ، فينسى الخطر ولخطاته ،
وتشده الجاذبية إلى الخفيض .

والآيات التي سبقت الإشارة إليها من قبل ، من سورتي (فصلت) و (الزمر) ،
تدل على هذا المعنى دلالة واضحة .

ومنها يبدو أن (الكفر) ليس نقيض (الإيمان) على الدوام ، وإنما
الكفر يكمل الإيمان في حياة ذلك الإنسان ، يشده الإيمان بالله إلى أعلى في
بعض الأحيان ، وينهبط به الكفر في بعض الأحيان ، أو بعارة أخرى :
تتجاذبه طبيعته الصاعدة الهابطة ، أو تتجاذبه فطرته التي فطره الله عليها ،
ومار كب فيه من جسد فان ، هو مستودع لكل الشهوات ، فقد خلق الله هذا
الإنسان جسماً كئيفياً ، وروحاً شفافاً ، جسماً يتدنه إلى الأرض ، وروحاً
يتطلع إلى السماء ، جسماً له دوافعه وشهواته ، وروحاً له آفاقه وتطلعاته ،
جسماً له مطالب أشبه بمطالب الحيوان ، وروحاً له أشواق كأشواق الملائكة (١) .

(١) الدكتور يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة -

صحيح أن الإنسان — في تأرجحه هذا بين الإيمان والكفر — قد يكون أكثر انجذاباً إلى أحد النقيضين، فإذا كان الإنسان أكثر استسلاماً لشهواته، كان أقرب إلى الكفر، وأبعد عن الإيمان، وإذا كان الإنسان أكثر ضبطاً لنفسه وشهواته، كان أقرب إلى الإيمان، وأبعد عن الكفر .

واقتراب الإنسان من الله درجات .

وابتعاد الإنسان عن الله — أيضاً — درجات .

واقتراب الإنسان من الله يحتاج إلى مجاهدة ، تزيل الفشاوة عن العيون ، حتى تكون أحد إبصاراً ، وأقدر على الرؤية السليمة ، فتدفع الإنسان إلى الله في كل حال، لا في حال دون حال ، كما يفعل معظم الناس ، حين يدعون الفشاوة تغطي حتى تسد العيون ، حتى لا ترى ، فيتخبط الإنسان في ظلام الجهل . . بعيداً عن الله .

والقرآن الكريم نفسه يعترف بهذه الحقيقة، اعترافه بظلم الإنسان وكفره وجهاته . . فهو كثيراً ما يصف الإنسان بهذه الصفات، مع استثناء :

« إن الإنسان خلق هلوياً . إذا مسه الشر جزوعاً . وإذا مسه الخير منوعاً . إلا المصلين » (١) .

« والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (٢) .

فرعون .. والله موسى :

والتاريخ يحفظ لنا أسماء كثيرة ، ممن كانوا أكثر انجذاباً إلى الإيمان ، أو أكثر انجذاباً إلى الكفر . ومن كانوا أكثر انجذاباً إلى الإيمان .. وإلى الله ،

(١) قرآن كريم : المارج — ٧٠ : ١٩ — ٢٢ .

(٢) قرآن كريم : العصر — ١٠٣ : ١ — ٣ .

أنبياء الله ورسله، عليهم السلام، ومن كانوا أكثر انجذاباً إلى الكفر، فرعون وقارون، هذا أعماه ماله عن الله، وذلك أعماه سلطانه عنه، فكان السلطان هو الذى يبدد ظلمات حياة فرعون، وكان المال هو الذى يبدد ظلمات حياة قارون، فلم يكن لهما - بمنطق الحيوان في كل منهما - حاجة إلى الله.

ويتعرض القرآن الكريم لقصتي الرجلين، فترى فيهما هذا المعنى، الذى سبق أن أشرنا إليه .

ولكننا نقف عند قصة فرعون، لأنها تفتى عن قصة قارون، بينما لا تستطيع قصة قارون أن تفتى عن قصة فرعون، وذلك لأن السلطان يمكن أن يأتي بالمال، بينما لا يستطيع المال - بالضرورة - أن يأتي بالسلطان، بل على العكس من ذلك، يمكن أن يكون سبباً من أسباب غضب السلطان على صاحبه، ومغرياً بالعدوان عليه، ومن ثم يكون مصدر (شقاء) للإنسان، لا مصدر طمأنينة له .

كان فرعون ملكاً لمصر، ولم يكن له سلطان الملوك وجاههم ووثرتهم وحدها.. بل كان - كأى ملك قديم لمصر - يعتبر إلهاً، أو ابناً للإله (١).

وإذا كان رجل يعيش بين الناس، له المال، وله السلطان الذى يصل به إلى حد التالية، فمن أين يأتيه الخوف والقلق، بحيث يضطر إلى أن (يفزع) إلى الله، كما يمكن أن يفعل غيره من الناس؟

إن كل ما حوله يدفعه إلى أن يفعل عكس ذلك، فيعتقد أنه - بالفعل - إله: « ونادى فرعون في قومه، قال: يا قوم، أليس لى ملك مصر،

(١) لتأعودة إلى فكرة (الإله) في مصر القديمة، في الفصل التالى .

وهذه الأنهار تجري من تحتي ، أفلا تبصرون ؟ (١).

— « وقال فرعون : يا أيها الملأ ، ما علمت لكم من إله غيري ، فأوقد لي يا هامان على الطين ، فاجعل لي صرحاً ، لعلني لأظنه كاذباً ، وإني لأظنه من السكاذبين » (٢).

— « وقال فرعون : يا هامان ابن لي صرحاً ، لعلني أبلغ الأسباب . أسباب السموات ، فأطلع إلى إله موسى ، وإني لأظنه كاذباً ، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل ، وما كيد فرعون إلا في تباب » (٣).

وعندما ينمو الكيان العام للشخص ، على هذا النحو الفاسد ، فإن طريقه إلى الإيمان بالله لا بد أن يكون مسدوداً :

— « فأراه (أي سيدنا موسى) الآية الكبرى . فكذب (أي فرعون) وعصى . ثم أدبر يسعى . فحشر فنادى . فقال : أنا ربكم الأعلى » (٤).

ولكن هذا الكيان العام الفاسد ينهار ساعة الخطر وحدها :

— « وجاوزنا بني إسرائيل البحر ، فاتبعهم فرعون وجنوده ، بغياً وعدواً ، حتى إذا أدركه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به . بنو إسرائيل ، وأنا من المؤمنين » (٥).

واعتقد أن هذا الموقف الذي وقفه فرعون ، وذلك التحول الذي تحول به من النقيض إلى النقيض ، من الإنكار التام لله ، والكفر التام به ، إلى

(١) قرآن كريم : الزخرف — ٤٣ : ٥٦ .

(٢) » » القصص — ٢٨ : ٣٨ .

(٣) » » غافر — ٤٠ : ٣٦ ، ٣٧ .

(٤) » » التازعات — ٧٩ : ٢٠ — ٧٤ .

(٥) » » يونس — ٩٠ : ٩٠ .

الإيمان به .. وقضه وتحوله كل حاكم مستبد ، عاش - ويعيش - في هذه الحياة الدنيا .

وأتصور أن هذه الكلمات الأخيرة ، التي لفظ بها فرعون في آخر أيام حياته ، قد لفظ بها هتلر ، ولفظ بها موسوليني .. بعد أن تخلت عنهما الحياة .. ولفظ بها كل من وصل إلى ما وصل إليه هتلر وموسوليني .. وقبلهما فرعون ، من سلطان وجاه .. ثم تخلت عنه الحياة بعد إقبال .

وعلى النقيض من هذا الموقف تماماً ، موقف المؤمنين (بإنسانيتهم) ، وأعباء هذه (الإنسانية) وتكاليفها ، حتى ولو كلفتهم هذه الحياة الدنيا .

ومادنا أمام قصة فرعون ، فليكن حديثنا عن السحرة ، كمناذج هؤلاء المؤمنين .

وقد كان هؤلاء السحرة يؤمنون بفرعون إلهاً ، كما كان يؤمن به كل المصريين ، وكان هذا (الإله) (المزيّف) يملأ وجدانهم ، ويشبع عقيدتهم الدينية ، ومن ثم اندفعوا معه في وجه موسى عليه السلام ، بسلاحهم الذي يحكمونه ، وهو سلاح السحر .

بيد أن هذا (الاندفاع) نفسه ، هو الذي أوقفهم على الحقيقة ، فحولهم من النقيض إلى النقيض .

كانوا من (حاة) (الإله) المزيّف ، لأنه كان يوفر لهم ما ينشدونه من رزق ومركز وأمن ، وعندما عرفوا الحقيقة ، صاروا من (الثائرين) عليه ، بل لقد تقدموا هؤلاء الثائرين .

ويتهدد فرعون السحرة ، بأقصى ألوان العقاب ، ولكن أنى لتهديده أن يصل إلى قلوب استيقنت الله سبحانه ، وذائق حلاوة الإيمان به . .
عن يقين ؟

إنهم لا يعينون بفرعون ويطشه ، وإنما وجههم الله سبحانه .. وفي سبيل ذلك ، تهون الصعاب .. كل الصعاب :

— « فألقى السحرة سجداً . قالوا : آمنا برب هارون وموسى . قال : آمنتم له قبل أن أذن لكم ؟ إنه لكبيركم الذى علمكم السحر ، فلا تقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ، ولا صلبكم فى جذوع النخل ، ولتعلمن : أينما أشد عذاباً وأبقى ؟ قالوا : إن نؤثرك على ما جامنا من الينات والذى فطرنا ، فاقض ما أنت قاض ، إنما نقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آمنا بربنا ليخسر لنا خطايانا ، وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير وأبقى » (١) .

لقد زالت الغشاوة . وإذا زالت الغشاوة ، كان الطريق إلى الله سبحانه مفتوحاً على مصراعيه .

رؤية الله :

والإنسانية فى تطورها كالإنسان الفرد سواء بسواء .

والطفل — فى حياتنا اليومية — يصير على أن يرى الله ، وهو كما رأى أى رجلاً ذا بأس شديد ، ظن أنه الله ، وإذا سمع عن رجل يتعلق الناس به ، ظنه الله .. ويظل الطفل يكبر وينمو ، وينهض معه عقله ، حتى يصل إلى (تجريد) فكرة (الله) .. فيبعد بها عن الرؤية ، ويتصورها كما هى ، فى ضميره ووجدانه .

والأطفال عندما يفعلون ذلك مع (الله) ، تماماً كما يفعلونه مع جهاز الراديو ، حينما يتصورون شخصاً بداخله يتكلم ، ويصرون على فتح ذلك (الصندوق) ، ليروا ذلك الشخص .

فهذه إمكانياتهم العقلية ، ويظل شأنهم كذلك ، حتى تزيد هذه الإمكانيات .

وكانت الإنسانية في مراحل تطورها الأولى أشبه بأطفالنا نحن اليوم ،
فهي لا تستطيع أن تصور الله إلا إذا رآته . وإذا ترقى قليلا في مراحل
النمو ، كان في إمكانها أن تصور أنه (يتجسد) شجرة أو حيواناً .. أو صنعت
بيديها وثناً ، يتجسد فيه ذلك الإله .

وإذا اكتمل نمو الإنسانية . كان بمقدورها أن تفهم (الإله) ، كما يجب
أن يفهم .

بل إن القرآن الكريم ذاته ليؤكد لنا هذه الفكرة ، في معرض حديثه
عن نبيين من أنبياء الله ، هما : إبراهيم وموسى ، عليهما السلام .

ولقد خاض إبراهيم الخليل رحلة (شك) طويلة ، في مسألة (الله)
هذه ، وصل بعدها إلى (إيمان) راسخ ، كذلك الإيمان الذي رأيناه عند
سحرة فرعون ، أو يزيد .

شب إبراهيم عليه السلام ، فوجد قومه — كثيرهم من الناس في ذلك
العصر — يعبدون أصناماً صنعوها بأيديهم ، فلم تقبل (فطرته) السليمة هذا
المنطق ، رغم حداثة سنه :

— « إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ إني كفا آلهة دون الله تريدون؟
فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم. فقال: إني سقيم. فتولوا عنه
مدبرين. فراغ إلى آلهتهم، فقال: ألا تأكلون؟ ما لكم لا تتطقون؟ فراغ
عليهم ضرباً باليمين. فأقبلوا عليه يزفون. قال: أتعبدون ما تتحنون؟ والله
خالقكم وما تعملون » (١) .

وما أن يوجد ذلك (الفراغ) العقائدى في نفس الخليل إبراهيم ، حتى

• يخلو إلى تأملاته ، يبحث عن إلهه ، (١) ، الذى يسد به ذلك الفراغ .
ويجتاز — بفكره وقلبه ، وكيانه كله — تلك الرحلة الطويلة بين اليقين
ثم الشك ، مع التجوم والقمر والشمس . قبل أن يصل إلى الله سبحانه :

— « فلما جن عليه الليل رأى كوكباً ، قال : هذا ربي ، فلما أفل ، قال :
لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازعاً قال : هذا ربي ، فلما أفل قال : لن
لم يهدينى لا كونه من القوم الضالين . فلما رأى الشمس بازغة قال : هذا
ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال : يا قوم إني برىء مما تشركون إني وجهت
وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفاً ، وما أنا من المشركين » (٢) .

وما أن يصل إلى الله على هذا النحو ، حتى تبدأ مرحلة الشك التى لازمته ،
بعد كل يقين مر به فى مراحل السابقة ، فيطلب من الله سبحانه أن يثبت له
قدرته ، حتى يقتنع تماماً ، أو حتى (يطمن قلبه) ، على حد تعبيره . وهنا
تستجيب الإرادة الإلهية له . بعد أن قطع تلك الرحلة الطويلة إلى الله :

— « وإذ قال إبراهيم : رب أرنى كيف تحيي الموتى؟ قال : أولو قوم؟
قال : بلى ، ولكن ليطمئن قلبى ، قال : نخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ،
ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ، ثم ادعن يأتينك سعيّاً ، وأعلم أن
الله عزيز حكيم » (٣) .

وما أن (يسد الفراغ) العقائدى فى تلك النفس التى اتصلت بالله . حتى
تبدأ (رسالة الإنسان) تفرض نفسها عليه ، فهو لا يكتفى بأنه قد (علم)
(و آمن) ، وإنما لابد أن يتجاوز ذلك إلى أن يعلم غيره ، مهما تحمل فى
سبيل ذلك (الإعلام) من متاعب وويلات •

(١) سيد قطب : التصور الفنى فى القرآن — دار الصروق ، ص ١٦٤ •

(٢) قرآن كريم : الأنعام — ٧٦ : ٧٩ •

(٣) » البقرة — ٢ : ٢٦٠ •

والذى يقف عقبة في طريق الناس إلى الله ، هو تلك الأصنام ، فلا بد من إزالتها أولاً من العيون ، فذلك طريق إزالتها من القلوب .

« ويتجه الخليل إبراهيم إلى تلك الأصنام فيحطمها ، ويحدث تلك (الثورة الثقافية) في الرأى العام الغافل ، ويكون ما توقعه من شردهم ، وخطر جسمهم ، ولكنه يقبل عليهما في ثقة تامة ، ويقين لا يتزعزع ، راضى النفس سعيداً ، لا ينحرف عما استيقنته نفسه قيد أنملة » (١) .

ورغم ما بين النبيين الكريمين — موسى وإبراهيم ، عليهما السلام — من تفاوت تام في الشخصية ، فهذا هادئ النفس حليم ودعٍ مسالم إلى أبعد الحدود ، وذلك ثائر النفس مضطرب متسرع عجول ، أقرب إلى العنف منه إلى السلام ، وربما كان هذا التفاوت يعود إلى (تربية) كل منهما ، وظروف نشئته ، وما مر به في حياته من ظروف وأحداث . . . ورغم ذلك كله ، فهما يتفقان — دون غيرهما من أنبياء الله الآخرين — في طلب رؤية الله هذه .

ولسكننا نرى الفرق كبيراً بين طلب هذا وطلب ذاك ، فقد كان طلب سيدنا إبراهيم هادئاً رقيقاً ، بينما كان طلب سيدنا موسى عنيفاً ، وكان رد الفعل الإلهي مختلفاً ، وكانت النتيجة مختلفة أيضاً ، رغم أنها أدت — في الحالتين — إلى إيمان و يقين :

— « ولما جاء موسى ليقاتنا وكله ربه ، قال : رب أرني أنظر إليك ، قال : لن تراني ، ولكن أنظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف تراني ، فلما تجل ربه للجبل جعله دكاً ، وخمر موسى صعقاً ، فلما أفاق قال : سبحان ،

(١) الدكتور عبد الفتى عبود : « مع الخليل إبراهيم في يقينه » — منير الإسلام — يصورها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية — السنة ٣٢ — العدد ١٢ — ذو الحجة ١٣٩٤ — ديسمبر ١٩٧٤ ، ص ١٤١ .

تبت إليك ، وأنا أول المؤمنين . قال . يا موسى ، إنى اصطفيتك على الناس برسالاتى وبكلامى ، فخذ ما آتيتك ، وكن من الشاكرين ، (١) .

وإذا كان أنبياء الله أنفسهم قد أراد بعضهم — على نحو من الأنحاء — أن يروا الله ، فكيف يقية خلق الله ؟

لأنهم — رغم أنهم مصطفون من الله — بشر ، وللبشرية سايئاتها، حتى في حياة الأنبياء، وإن كانت لهذه السليبات في حياتهم حدود ، لا تتعداها .

ورغم التقدم العلمى ، والتضج العقلى ، الذى توصلت إليه الإنسانية عبر آلاف السنين ، فإن رائداً من رواد الفضاء السوفيت ، الذين وصلوا إلى القمر ، يقول : إنه بحث عن ذلك الإله الذى يقولون به ، فى النجوم وفى السموات ، ولكنه لم ير له وجوداً !!

وأن يطالب برؤية الله إنسان بدائى أو طفل ، فهذا ربما كان منطقياً ومقبولاً ، أما أن يطالب به إنسان (متحضر) ، يعيش فى القرن العشرين ، فهذا هو الغريب حقاً .

ولست أحدى ما إذا كان ذلك الرائد قد طلب أن يرى المذيع فى جهاز الراديو ، كما يفعل أطفالنا ، أم أنه لم يطلبه ؟

لكنها وثنية جديدة ، لنا إليها عودة فى نهاية الكتاب ، فقد ارتدت الإنسانية فى القرن العشرين إلى طفولة جديدة . . ارتداد الإنسان الفرد إلى طفولته عندما تتقدم به السن .

ولهذه (الردة) الإنسانية إلى طفولتها أسبابها ، التى زججى الحديث عنها إلى نهاية الكتاب ، حيث نخصصها لهذا الموضوع .

(١) قرآن كريم : الأعراف - ٧ ، ١٤٣ ، ١٤٤ .

العقل الإنساني والله :

وإذا كانت (رؤية) الله مطلباً إنسانياً على هذا النحو ، فإنها ليست مطلباً إنسانياً للرؤية في حد ذاتها ، وإنما لأن حواس الإنسان — بما فيها عينه — إنما هي الطريق إلى العقل الإنساني . . ومن ثم هي الطريق إلى (كيان) الإنسان كله .

يبد أن عقل الإنسان ليس هو الطريق الوحيد إلى (كيانه) ، كما أن غرائزه وشهواته ليست هي الطريق الوحيد أيضاً إليه .

وكثيراً ما يحس الإنسان بعدم ميل نحو شخص ، يقتنع عقلياً بأنه فاضل ، ويرى عملياً أنه يقدم له العون . . ورغم ذلك يحس بأنه (ثقيل الظل) ، دون ما سبب محدد واضح .

ومن تلك الإحساسات (المبهمة) ، التي لا يعرف لها الإنسان سبباً — كما رأينا في الكتاب الأول من السلسلة ، وفي مطلع هذا الكتاب — إحساسه الديني ، وإحساسه بوجود إله .

وقد يكون هذا الإحساس منطقياً ، يتفق مع العقل ، وقد لا يكون ، ولكنه — على أية حال — موجود .

على أن من الحق إلقاء (عبء) الوصول إلى الله على العقل وحده ، فالعقل الإنساني — مهما بدا لنا اليوم معجزة — ورغم أن الإسلام نفسه يرى أنه معجزة — محدود محدود ، إذ ليس في قدرة الإنسان العقلية أن يعرف الله ، ولا أن يفهم قدراته ، ولكي يفهم الإنسان ، لابد أن يحبط بالشئ ، أى أن يكون هو أكبر من الشئ الذي يريد فهمه ، وأن يقلبه في يديه أمام عينيه ، ويحدد أبعاده ووزنه ، وأن يصبح قادراً على أن يملأ به نفسه . . وأن يعيده عن نفسه بعض الوقت ليتأمله . . وهذا غير ممكن للإنسان في

أى عصر وفى أى شيء — ومن أى ثقافة أو فلسفة (١) .

ومن ثم فإن « العقل — مع هذه المنزلة التى يحتلها فى كيان الإنسان — هو سلاح ذو حدين ... فقد يكون مصباحاً ينضىء ، أو شهاباً يحترق ويحرق !

فإذا عرف الإنسان الحدود التى ينبغى أن يقف عندها عقله ، وجعل وظيفته داخل هذه الحدود ، لا يتعداها ، جنى من عقله أطيب ثمراته ، وملا يديه بالطيب الوفير من خيره ...

أما إذا أرخى المرء لعقله العنان ، وترك الزمام ، وسمح له أن ينطلق كيف يشاء ، وأن يخترق الأجواء المقدر له أن يعيش فيها ، إلى أجواء ليس له فيها مجال — فإنه حينئذ يفقد توازنه ، وتضطرب حركته .

« يستطيع العقل أن يرى (الله) رؤية واضحة ، إذا هو وقف من هذا الوجود وقفة التأمل البصير ، الذى يفرق بين الأسباب والمسببات ، وبين العلل والمعلولات ، ويستدل على الغائب بالحاضر ، وعلى الخالق بالخلق الذى خلقه . . . فتلك هى وظيفة العقل فى هذه القضية . . . »

ود أكثر الذين كفروا بالله ، هم أولئك الذين عرفوا بن الناس بشئ من العقل ، ثم ابتلوا بالغرور ، فحسبوا أن العقل قادر على أن يذهب بهم كل مذهب (٢) .

ولكن الثقة فى العقل الإنسانى هى آفة الإنسان المعاصر ، كما سنرى فى نهاية هذا الكتاب الثانى .

(١) أنيس منصور : طالع الدر علينا — الطبعة الأولى — للكتب المصرى الحديث — ١٩٧٥ ، ص ١٣٤ .

(٢) عبد الكريم الخليل : الله ذاتاً وموضوعاً (مرجع سابق) ، ص ٢٩٩ ، ٣٠٠ .

(٣) — الله والإنسان)

وقد كانت هذه الثقة ، هي آفة بني إسرائيل ، منذ وجدوا على الأرض ، كما سنرى في الكتاب الذى سنخصصه لهم من هذه السلسلة .

والثقة فى العقل على هذا النحو ترتد بالإنسان - من حيث لا يدري - إلى طفولة ، لأن العقل يريد أن يرى ويسمع ، ويلبس ويلتوق ويشم . . . وهو إذا وصل إلى ذلك كله ، إنما يهبط إلى أسفل ، حيث يبقى فى حضيض ، لا يستطيع أن يرتقى منه ثانية إلى حيث هو ، أو إلى حيث يجب أن يكون .

الفصل الثاني

الله . . في الحضارات القديمة

قديم :

الإنسان مخلوق ذو عقيدة، وبدون تلك العقيدة، ينهار (الكيان) الإنساني.
وما دام الإنسان ذا عقيدة ، فهو دائماً يبحث عن (إله) ، يلوذ إليه ،
ويختصم به ، ويخشاه .

وكانت العقيدة الدينية تقف دوماً وراء الإنسان ، في كل خطوة يخطوها
في طريق الحضارة والمدنية، حيث «يقرر لنا التاريخ أنه لم يكن قط لعامل من
عوامل الحركات الإنسانية، أثر أقوى وأعظم من عامل الدين ، وكل ماعداه
من العوامل المؤثرة في حركات الأمم ، فإنما تتفاوت فيه القوة ، بمقدار
ما بينه وبين العقيدة الدينية من المشابهة في التمكن ، من أصالة الشعور ،
وبواطن السريرة . . » (١) .

وكانت هذه العقيدة الدينية، التي تؤمن بإله قادر، في نظر المرحوم عباس
العقاد — لوناً من ألوان (التكيف) الإنساني ، في مواجهة قوى الطبيعة
الشرسة من حول الإنسان ، ولوناً من ألوان مواجهة الإنسان (لقدره) ،
على نحو يستطيع به مواجهة المصائب ، دون أن يتحطم على جنباتها ، حيث
يظهر له « أن الإيمان بالقدر ، ملازم للإيمان بالمعبود ، منذ أقدم العصور . .
قبل الأديان الكتابية ، وقبل الأديان الكبرى، التي آمنت بها أمم الحضارة

(١) عباس محمود العقاد: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه — دار الإسلام — القاهرة —

في العصور القديمة ، كان الإنسان في جهالة الأولى يؤمن بالأرباب والأرواح ،
وبعدها ، لأنها تتصرف في شئونه ، وتمنحه بعض ما يحب ، وتبتليه ببعض
ما يكره ، وتتدخل بإرادتها فيما يريد وما لا يريد

فلم يكن في وسعه أن يحجل منذ أقدم القدم أنه محدود الحرية ، مغلوب
الإرادة ، محتاج إلى رياضة القوى التي تحيط به ، وتملك إعطائه ومنعه ،
تارة بالقرابين والصلوات ، وتارة بالرق والتعاويذ ، (١) .

ويغلب على الظن أن الإنسان الأول ارتقى في مجال العلم والحضارة ،
قبل أن يرتقى في مجال الروح والعقيدة .

ذلك أن العلم والحضارة مطلب من مطالب الحياة اليومية ، يواجه به
الإنسان غرائزه وحاجات يومه ، بينما الروح ومسائل العقيدة مطلب أسمى من
ذلك المطلب ، رغم ضرورتها للإنسان .

والمتابع للحضارات القديمة ، يستطيع أن يرى بوضوح : في أي المجالين
ارتقى الإنسان أولاً ، وفي أيهما ارتقى بعد ذلك ؟

وسوف يرى - بالضرورة - كما سنرى بعد حين - أن الإنسان ارتقى
في مجال العلم والحضارة ، ثم بدأ يرتقى بعد ذلك في العقيدة الدينية والفكر
الديني ، ثم صارت هذه العقيدة الدينية - في النهاية - خير حارس لما
أحرزه الإنسان من انتصارات في مجال العلم والحضارة .

الحضارة والدين . . في العصور القديمة :

في هذا الشرق الأوسط الذي نعيش فيه ، بدأت الحضارة الإنسانية
الأولى ، وبدأ الفكر الديني القديم ، قبل أن تنزل ديانات السماء ، وفيه أيضاً

(١) عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية - دار الإسلام بالقاهرة - ١٩٧٣ ،
ص ١١٥ .

تنزّلت ديانات السماء بعد ذلك .. ولاختبار الشرق الأوسط بالذات - من بين
أنحاء المعمورة الأخرى - سبب، يمكن أن نستنتجه من كلام العلامة العربي،
عبد الرحمن بن خلدون (١٣٣١ - ١٤٠٥م)، في مقدمته المشهورة . يقول
ابن خلدون :

« والمعمور من هذا المنكشف من الأرض إنما هو وسطه ، لإفراط
الحر في الجنوب منه ، والبرد في الشمال ، ولما كان الجانبان ، من الشمال
والجنوب ، متضادين من الحر والبرد ، وجب أن تتدرج السكينة من كليهما
إلى الوسط ، فيكون معتدلاً » . « وجميع ما يتكون في هذه الأقاليم الثلاثة
المتوسطة مخصصة بالاعتدال ، وسكانها من البشر أعدل أجساماً وألواناً
وأخلاقاً وأدياناً ، حتى النبوءات ، فإنما توجد في الأكثر منها » (١) .

وتدبجة لهذه (الوسطية) ، أو التوسط والاعتدال ، كان الشرق الأوسط
— منذ أقدم العصور — المقصد والمهدف ، للهجرات البشرية المتتالية ، التي
اتجهت إليه من الشمال والجنوب ، تبحث عن الدفء ، وعن لقمة العيش ،
وعن شيء من الطمأنينة على حاجاتها العاجلة الملحة .

وظل الإنسان مئات الآلاف من السنين يعيش حياة بدائية ، « يأكل
اللحوم الثنية ، ويسكن الكهوف والجحور » (٢) ، ويجمع الطعام من هنا
وهناك ، بطريقة بدائية غير منتظمة ، لا يعرف حياة الاستقرار ، ولا يعرف
حياة الجماعة .

(١) مقدمة العلامة ابن خلدون — المكتبة التجارية الكبرى ، ص ٨٢ (من المقدمة
الثالثة ، عن : المعتدل من الأقاليم والمنحرف ، وتأثير الهواء على ألوان البشر ، والكثير
من أحوالهم) .

(٢) الدكتور هاري نيكولز هولمز : قصة الكيمياء ، ص ١٠٠ خلال أنبوية الاختبار — ترجمة
الدكتور ألفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس — مراجعة الدكتور عبد الفتاح سماعيل
— رقم (٢٨٤) من (الألف كتاب) — مكتبة نهضة مصر ومطبعها ، ص ٢٣ .

ولم يبدأ الإنسان يعرف هذه الحياة الجماعية ، ويترك حياته البدائية تلك ، إلا بعد اكتشافه النار ، بطريق الصدفة المحض ، وباكتشافها ، بدأ يترك الكهوف والجحور ، ويأكل الطعام الناضج ، ويتجمع في جماعات محدودة .

وتؤكد الدراسات ، أن هذا التجمع الإنساني الأول ، كان على ضفاف الأنهار ، في مصر والشام والعراق وفارس ، وأن هذا التجمع الإنساني — في بلاد الشرق الأوسط — قد خلق « في سورية ومصر والعراق وإيران ، حضارات ذات مكانة ومقام » ، إلى جانب « كثير من كتب العلم ، إلى جانب كثير من المؤسسات الطبية والعلمية » (١) .

وكانت هذه البلاد بالذات ، هي مراكز التجمع السكاني ، ومواطن الحضارة ، في العصور البدائية القديمة ، لأن التجمع كان يتم حول نهر ، وفي وادي ذلك النهر ، وعلى شاطئيه ، كانت الهجرات البشرية تحيط بالرحال

« وحشياً يكون هناك ما ، تقوم ثورة في حياة الإنسان » (٢) — على جد تعبير ليوبولد ، حيث « تتجدد الحياة في صورة رائعة لا مثيل لها » (٣) .

وكان من نتائج هذا (التجمع) السكاني في بلاد الشرق الأوسط تلك ، أن بدأ (الإنسان) ينسج « الخطوط الأولى للمدينة والعمران » (٤) ، ويخوض

(١) ألهومبلي : العلم عند العرب ، وأثره في تطور العلم العالمي — نقله إلى العربية : الدكتور عبد الحليم النجار ، والدكتور محمد يوسف موسى — قام بمراجعته على الأصل الفرنسي : الدكتور حين فوزي — جامعة الدول العربية — الإدارة الثقافية — الطبعة الأولى — دار القلم — ١٩٦٢ ، ص ١٢٣ .

(2) LEOPOLD. A. STRAKER and the Editors of LIFE : The Desert; LIFE Nature Library; Time-Life International (Nederland) N. V.; 1963, p. 16.

(3) Ibid., p. 103.

(٤) ك. ر. تيلر : الكيمياء والإنسان — ترجمة الدكتور حسن عابدين — مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل — رقم (٤٤١) من (الألف كتاب) — دار الهلال — ١٩٦٢ ، ص ٥ — من التقديم ، للدكتور عبد الفتاح اسماعيل .

غمار الثورات العديدة ، التي وصلت (بالإنسان) — في النهاية — إلى حضارته الراقية... الراحنة .

وكانت أولى تلك الثورات التي خاضها الإنسان القديم ، في هذ المجتمعات ، هي (الثورة الزراعية) ، التي يرى كلنتون هارتلي جراتان ، أنها لا تقل أهمية عن الثورة الصناعية على أقل تقدير ، ومعناها الأسامي لإحلال إنتاج الطعام بطريقة دائمة ومنظمة ، محل جمع الطعام من هنا وهناك (١) .

وتمحضت تلك (الثورة الزراعية) ، عن تجمع الناس في مجتمع (القرية) ، ثم تجمعت القرى ، وتشابكت مصالحها وتعقدت ، وتطورت الحياة فيها ، بحيث صارت (الصناعة) أمراً ضرورياً للحياة فيها ، ومن ثم انتقل الإنسان القديم إلى ثورته الثانية ، وهي (الثورة الصناعية) ، حيث ظهرت صناعات المعادن ، و ترقى صناعة الأدوات وتهذب ، ووصلت إلى درجة عالية من الحدة والصفى ودقة الصنع (٢) ، وذلك قبل سنة ٣٠٠٠ ق.م. (٣) . أى منذ ما يقرب من خمسة آلاف عام ، أو قرابة خمسين قرناً من الزمان .

وقد تمت الثورة الثانية — الصناعية — في المدينة ، ولذلك كثيراً ما تسمى بثورة المدينة ، نسبة إلى المجتمع الذي فجرها ، وهو مجتمع المدينة (٤) .
وبدأ مفهوم (الدولة) في الظهور نتيجة لذلك كله .

(١) كلنتون هارتلي جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخي في تعلم الراشدين — ترجمة عثمان نويه — تقديم صلاح دسوقي — مكتبة الأنجلو المصرية — ١٩٦٢ ، ص ٢٨ .
(٢) دكتور سميد مرسي أحد : تطور الفكر العربي — عالم الكتب — ١٩٧٠ ، ص ٥٣ .

(3) THE WORLD BOOK ENCYCLOPAEDIA; Modern Comprehensive Pictorial; Volume 5, E, The Quarrie Corporation, Chicago, p. 2451.

(٤) ربما كانت للمدينة Civilization ، بمعنى الحضارة ، نسبة إلى المدينة ، التي تهيئت فيها هذه الثورة الثانية .

ثم بدأت الحروب بين الدول، وقامت حضارات، وانهارت حضارات، وحلت محلها حضارات .

وكانت الخطوات الأولى في طريق الحضارة والمدنية ، هنا في الشرق الأوسط ، ثم كانت الخطوات التالية هناك . . في الهند والصين وجنوب شرقى آسيا . . ثم كانت الخطوات الأخيرة . . في أوروبا .

وما أن حلت (مشكلات) لقمة العيش ووسائل الحياة الضرورية في تلك المجتمعات القديمة . . حتى بدأت مشكلات الروح تفرض نفسها على حياة تلك المجتمعات .

ومن ثم بدأ هذا الفكر الدينى، يظهر في المجتمعات التي سبقت إلى طريق الحضارة والمدنية ، فقد ظهر ذلك الفكر الدينى أول الأمر في مصر القديمة، ستة ٣٠٠٠ ق.م، عندما وصلت إلى درجة معقولة من التقدم الحضارى، ثم ظهر بعد ذلك في فارس، ولم يبدأ ذلك الفكر الدينى في الظهور في الشرق الأقصى قبل ستة ٦٠٠ ق.م (١) .

وليس معنى أن الأديان ، أو التفكير الدينى ، وجد في هذه المجتمعات القديمة ، بعد أن قطعت شوطاً في طريق الحضارة والمدنية ، أن الإنسان البدائى ظل يعيش مئات الآلاف من السنين ، في كهوفه وجمجوره ، مجرداً من العقيدة الدينية ، أو لا يعرف طريقه إلى الله . . فالإنسان - كما رأينا في الكتاب الأول من هذه السلسلة ، وكما رأينا في مطلع هذا الكتاب - لا يستطيع أن يحيا بغير عقيدة، ولا يستطيع أن يعيش - بالتالى - بغير إله .

(١) تفصيل ، ارجع الى :

— دكتور سمير مرسى أحمد ، ودكتور سعيد إسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم -- من الكتب -- ١٩٧٢ ، ص ٥٣ - ٧٥ . وسوف نعود إلى بعض التفصيل لتلك فيما بعد .

ولأنما معناه أن الدين ، كظاهرة اجتماعية ، وأن العقيدة الدينية ، تكون من ألوان (الإحساس العام) ، الذى يطبع مجتمعاً بأسره ، له ظروف حياته الزمانية والمكانية ، ودرجة رقيه العقلى — بدأت فى الظهور متأخرة ، بعد أن قطع المجتمع شوطاً فى طريق الحضارة والمدنية ، وصار — بعد اطمئنانه على حياته الطبيعية — مشغولاً بالبحث فيما وراء الطبيعة ، بصورة منظمة .

وقد ظهر هذا الفكر الدينى المنظم ، فى العقيدة ، وفى الله ، وفى غيرهما من مسائل ما وراء الطبيعة ، فى مصر القديمة وغيرها من بلاد الشرق الأوسط القديم ، قبل أن يظهر فى بلاد الشرق الأقصى مثلاً ، بعشرات القرون ، وهى نفس المسافة الزمنية التى فصلت بين هذين المجتمعين القديمين فى طريق الحضارة والمدنية .

ومن المجتمعات الأقل تقدماً فى طريق الحضارة والمدنية ، وفى طريق الفكر الدينى المنظم ، بالتالى . . سوف نبدأ جولتنا مع هذه الحضارات القديمة . . لتسائر فكرة (الله) من أبسط صورها وأقلها تعقيداً . . إلى صورتها للعقدة ، كما بدت فى فكر هؤلاء القدماء .

الله . . فى الصين القديمة :

وإذا كانت العقيدة الدينية ، والإله — محور هذه العقيدة بالتالى — ضرورة عملية من ضرورات الحياة الإنسانية ، لأنها تحقق حاجة أساسية من حاجات كيانه ووجوده ، فهكذا كانت تلك العقيدة ، وذلك الإله ، فى المجتمع الصينى القديم — رغم أنه كان قد سبقه على طريق الحضارة ، وعلى طريق العقيدة فى نفس الوقت ، شعوب أخرى ، كالشعب الهندى ، بالقرب منه ، وكشعوب الشرق الأوسط بعيداً عنه ، وعلى رأسها بطبيعة الحال : مصر والفرار والشم .

والصين فى العالم القديم والحديث على السواء ، أمة لا نظير لها ، « فى ضناعتها

وكثرة شعوبها وتراى أطرافها^(١)، وفي الوقت ذاته، هى أمة معزولة عن العالم المتحضر من قديم، وكانت الحياة فيها فى عصورها القديمة شاقة، ومن ثم «اشتهر الصينيون بالجد والعمل الطويل المستمر الشاق»^(٢)، جلباً للقيمة العيش، التى تحفظ على الإنسان الحياة.

وفى مثل هذه الحياة البدائية المحدودة، البعيدة عن حركة الحضارة العالمية، يكون (الولاء للأسرة)، هو السمة التى تميز بها الصينى من أقدم عصوره، وتكون (التضحية) فى سبيل الجماعة، سمة ملازمة لتلك السمة الأساسية.

وفى مثل هذه الحياة البدائية المحدودة أيضاً، يكون (التفكير العملى)، الذى يحل مشكلات الحياة اليومية، لا التفكير الفلسفى، أو الميتافيزيقى، الذى يسرح فى آفاق خيالية.

وبهذه الجوانب المختلفة التى رأيناها، اتسمت الحضارة الصينية منذ أقدم العصور، فقد كانت هى (النواة)، التى دارت حولها ثقافة الصينيين، ودار حولها تفكيرهم، وبنيت عليها حضارتهم.

كما كانت هذه الجوانب أيضاً، هى التى حددت معالم العقيدة الدينية الصينية القديمة، وحددت فكرة (الله) عند الصينيين القدماء.

ويرى المرحوم عباس العقاد، أن الأمة الصينية «لا تحسب من أمم الرسالات الدينية»، «وهى باصطلاح التجارة تحسب من الأمم المستنفدة فى مسائل الديانات، لأنها أخذت من الخارج قديماً وحديثاً»، «ولم تعط أمة عقيدتها»، وأن «أهل الصين لا يخوضون كثيراً فى مباحث ما وراء الطبيعة»، وأن «أشعب العبادات بينهم عبادة الأسلاف والأبطال»، وأن

(١) عباس محمود العقاد: الله - مطابع الأهرام التجارية - ١٩٧٢، ص ٦٣.

(٢) دكتور سعد مرسى أحمد، ودكتور سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ص ٥٢.

والخير والشر عندهم هو ما يرضى الأسلاف ، أو يسخطهم من أعمال
أبنائهم» (١) .

وتلك — في باب العقيدة الدينية — سمات المجتمع الزراعى المتخلف،
الذى يخرج من الأرض ما يقتات به بصعوبة ، والذى تعتبر حياة الأسرة
— لذلك — جوهر حياته ، والذى يعتبر ما ورثه عن الآباء والأجداد من
(تكنولوجيا) ، زاده الأساسى فى مواجهة الحياة الشاقة التى يحياها .

ويرى المرحوم عباس العقاد أيضاً أن «عبادة العناصر الطبيعية» «تمشى»
«جنبا إلى جنب ، مع عبادة الأسلاف والأبطال . فالسما والشمس والقمر
والكواكب آلهة معبودة ، أكبرها إله السماء ، (شانج تى) ، يليه إله
الشمس ، فبقية الأجرام السماوية ، فالعناصر الأرضية » .

« وقد امتزجت عبادة الأسلاف بعبادة العناصر الطبيعية ، فى القرن
العاشر ، حين تسمى عاهل الصين باسم (ابن السماء) » (٢) .

وكانت الديانات ، التى انتقلت إلى الصين — بعد تقدمها فى طريق
الحضارة — من جاراتها ، ديانات تتفق مع هذه الأيديولوجيا العامة ، فن
فارس ، انتقلت إليها — عبر اليابان — الكونفوشيوسية ، ومن الهند ،
انتقلت إليها البوذية والتاوية ، والمحور الأساسى الذى تدور حوله هذه
الديانات الثلاث — كما سنرى فيما بعد — هو حسن الخلق ، والزهد فى
الحياة ، والإخلاص فى العمل .

ولنا إلى هذه الديانات الثلاث عودة ، عند حديثنا عن فكرة (الله)
فى الهند وفارس .

(١) عباس محمود العقاد : الله (المرجع الأسبق) ، ص ٦٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

الله... عند الفرس :

والعقيدة الدينية في فارس ، أقدم منها عند الصينيين ، وذلك لأن بلاد فارس أقدم من بلاد الصين على طريق الحضارة والمدنية ، لأنها أقرب منها إلى الاعتدال من جانب ، وأقرب - بالتالى - إلى مراكز التجمع السكاني في العالم القديم ، خاصة العراق والشام ومصر ، من جانب آخر .

ولذلك يرى المرحوم عباس العقاد ، أن « تاريخ الديانة الفارسية القديمة ، أم التواريخ الدينية بين الأمم الآسيوية ، لتوشح القرابة بينه وبين الديانات الهندية والطورانية والبابلية واليونانية ، وارتباطه بالتواريخ السابقة له ، واللاحقة به ، واقتباس الديانة الفارسية من غيرها ، واقتباس غيرها منها ، وتقدم الفكرة الإلهية على يد زرادشت ، صاحب الشريعة القومية في بلاد فارس ، وأرفع الأعلام شأناً بين دعاة المجوسية ، من أقدم عصورها إلى أحدثها » (١) .

وتختلف فارس عن الصين في طبيعتها الجغرافية ، حيث « تحيط بها الجبال من كل جانب ، وتتوسطها صحراء واسعة » (٢) ومن ثم اتسم « الفرس بالقوة والوحشية » (٣) من قديم ، فقد اتسموا « باعتدال القامة ، وقوة الجسم . لقد وهبتهم حياة الجبال شدة وصلابة ، وإن أدت الثروة الطائلة التي نعموا بها ، إلى ترقيق طباعهم » (٤) .

والتاريخ الفارسي قبل الميلاد عموماً تاريخ حربي أو عسكري ، يبدأ بالصراع على السلطة بين الميديين والآشوريين ، ثم يستمر ذلك الصراع بين

(١) المرجع السابق ، ص ٦٩ .

(٢) دكتور محمد قنبري لطفى : دراسات في نظم التعليم — مكتبة مصر ، ص ١٣٠ .

(٣) دكتور محمد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ص ٧٢ .

(٤) المرجع السابق ، ص ٧٠ .

ذوى الطموح ، على تولى السلطة ، وتوحيد البلاد ، لتظهر بلاد الفرس في التاريخ بعد ذلك امبراطورية عظمى ، تناطح امبراطوريات العالم القديم على سيادة المنطقة .

وقصة الصراع بين الفرس والمصريين على زعامة المنطقة قبل الميلاد معروفة .

وقصة الصراع بين الفرس والرومان بعد ذلك على زعامة العالم بعد الميلاد ، معروفة أيضاً ، فقد شهد الإسلام جزءاً من هذا الصراع ، الذى انتهى بزوال الامبراطوريتين ، لتفسح المجال للامبراطورية الناشئة - امبراطورية الإسلام .

وحول هذه القوة والوحشية ، والحياة العسكرية الصارمة العنيفة ، دارت تعاليم زرادشت ، فقد تأثر زرادشت بما كان شائعاً بين الفرس من عقيدة دينية ، وفكرة عامة عن الله ، فقد « عاش بينهم زمناً ، وبشرهم بدينه ، فاضطر إلى مجاراتهم في عبادتهم ، ليجاروه في عبادته » (١) ، ومن ثم « فليست المجوسية (دين الفرس) كلها من تعليم زرادشت ، أو تعليم كاهن واحد من كهان الأمة الفارسية » ، « ولكنه تولى هذه العقائد بالتطهير ، وحملها على محمل جديد من التفسير والتعبير » (٢) .

وهكذا كانت الزرادشتية ، عقيدة الفرس دون سواهم من دول الحضارة القديمة ، لأنها عقيدة (عسكرية) ، تستخدم الجنود المحاربين ، أكثر مما تستخدم الزارعين المرتبطين بالأرض ، والمتنظرين حكم هذه الأرض على عملهم ، بالتأييد أو الإنكار .

ولذا أتبع لهذه الديانة الزرادشتية أن تنتقل بعد ذلك إلى بلاد كالصين ،

(١) عباس محمود العقاد : الله (مرجع سابق) ، ص ٧٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٢ .

فقد كان لابد أن تنتقل إليها في عصر تطورها نحو العسكرية ، في صورة من صور الهجوم أو الدفاع ، وكان لابد أن تنتقل إليها . أيضاً - محرفة بعض الشيء ، لتناسب الحياة في أرض الصين .

والديانة الزرادشتية « في الأصل ديانة موحدة ، ثم تطورت إلى ديانة ثنوية ، ونشأ عنها الديانة الصرفانية ، ثم الديانة المانوية .

وفي الديانة الزرادشتية المتأخرة ، عقيدة ثنوية غالية ، تقول بوجود قوتين روحيتين اثنتين ، إحداهما للخير ، والأخرى للشر ، وتقول أيضاً بالتناقض أو التعارض بين الأشياء ، كالنور والظلمة ، والليل والنهار (١) .

وكان المجوس - قبل زرادشت - يعتقدون أن هرمن (رمز النور إله الخير) ، وأهرمن (رمز الظلام إله الشر) ، ولدان لإله واحد قديم ، يسمى (زوران) ، يرمز إلى الزمان ، وأن الحق والحسد بينهما كأخوين ، أدى إلى حروب ، بدأت قبل مولدهما .

وهكذا استخلص زرادشت « من أخلاط المجوسية ، عقيدة وسطاً بين العقيدة الوثنية الأولى ، والعقيدة الإلهية الحديثة ، سواء في تصحيح الفكرة الإلهية ، أو مسائل الأخلاق ، ومسائل الثواب والعقاب .

فأثله في مذهب زرادشت ، موصوف بأشرف صفات الكمال ، التي يترقى إليها عقل بشري ، يدين على حسب نشأته ، بالثنائية ، وقدم العنصرين في الوجود (٢) .

« وخلاصة ما جاء به (زرادشت) من جديد في الديانة ، أنه أنكر الوثنية ،

(١) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل عل (مرجع سابق) ، ص ٧١

(٢) عباس عهود الفقاد : الله (مرجع سابق) ، ص ٧٣ .

وجعل الخير المحض من صفات الله ، ونزل ياله الشر إلى مآدون منزلة المساواة
بينه وبين الإله الأعلى ، (١) .

وجرياً على سنة المجوسية ، « حرم زرادشت عبادة الأصنام والأوثان ،
وقدس النار ، على أنها هي أصفى وأطهر العناصر المخلوقة ، لا على أنها هي
الخالق المعبود » (٢) .

وهكذا كانت الزرادشتية — كالمجوسية — عقيدة الفرس قبل الإسلام ،
وكانت هذه العقيدة ، ككل عقيدة غير دينية وغير سماوية ، تعكس ظروف الزمان
والمكان ، بالنسبة لقوم مميزين ، وكأن مثلها الأعلى هو (الصراع) بين الخير
والشر ، وكانت (النار) معبودهم المفضل ، والنار كانت — دوماً — رمزاً للقوة
والعنف والبطش والغضب . . والتطهير ، لإخراج الناس من (الظلام)
إلى (النور) .

الله عند الهنود :

والعقيدة الدينية في الهند تجمع بين روحانية العقيدة الصينية وأخلاقياتها ،
وبين خشونة العقيدة الفارسية وعنفها .

ومرجع هذه الوسطية في عقيدة الهنود هو طبيعة الهند ذاتها ، وواقعها
الجغرافي ، حيث « يختلف الجو في الهند ، من البرودة الشديدة في الجبال ، إلى
ما يشبه جو الصحراء في الوسط والجنوب » (٣) ، إلا أن اختراق الأنهار
لأرضها ، قد ملا تلك الأرض بالخير ، وأطعم فيها الطامعين ، من قديم .

فهي بلد زراعى ، قريبة ظروف الحياة فيه ، من ظروف الحياة في الصين ،
ومن هنا كان الجانب الروحي في عقيدة الهنود .

(١) المرجع السابق ص ٧١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٧٤ .

(٣) دكتور محمد قنبرى لطفى (مرجع سابق) ، ص ١٥٨ .

ولكن خيرات أرض الهند، جعلتها مطعماً للطامعين منذ أقدم العصور، مما جعل ظروف الحياة فيها تقترب — من ناحية أخرى — من ظروف الحياة في فارس، ومن هنا كان جانب الخشونة في عقيدة الهنود، وإن كانت خشونة تفرضها حاجات الدفاع، لا حاجات الهجوم والعنوان، وهو دفاع يبدو فيه من السلبية أكثر مما فيه من الإيجابية.

وكان الجنس السامى يسكن أودية أنهار الهند الخصبة، منذ أكثر من ٣٠٠٠ عام قبل الميلاد، كما يتحدث المؤرخون عن غزوات آرية، اتجهت من وادى الدانوب في أوروبا، عبر البسفور، إلى بلاد ما بين النهرين، ثم فارس، ثم إلى وادى البنجاب، وكان ذلك في القرن الخامس عشر قبل الميلاد (١).

وقد تعددت العقائد الدينية الهندية، نتيجة لما مر بها من ظروف تاريخية طويلة.

ف هناك العقيدة الهندية الأصيلة، الناتجة عن تقدم الإنسان حضارياً على أرضه، وسيطرته على هذه الأرض، وهذه العقيدة تقترب من عقيدة الصينيين والمصريين.

وقد شملت الديانة الهندية القديمة، على أنواع شتى من الآلهة، « ف فيها آلهة تمثل قوى الطبيعة، وتنسب إليها، فيذكرون إله المطر، وكذلك يذكرون إله النار، وإله النور، وإله الرياح، وإله البحار، ويجمعونها في ديانة شمسية، تلتقى بأنواع شتى من الديانات » (٢).

كذلك عبداً الحيوان، على اعتباره جداً حقيقياً أو رمزاً للأسرة، ثم للقبيلة (٣).

(١) دكتور سعد مرسى أحمد، ودكتور سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ص ٥٨.

(٢) عباس محمود العقاد: إله (مرجع سابق)، ص ٥٤، ٥٥.

(٣) المرجع السابق، ص ٥٦.

« واشتملت البرهمية القديمة على عبادة الأسلاف ، كما اشتملت على عبادة المظاهر الطبيعية ، فتقديس الملك عندهم إنما هو تقليد موروث من تقديس جد القبيلة ، تحول إلى تقديس الرئيس الأكبر في الدولة ، بعد أن تحولت القبيلة إلى الأمة » (١) .

وواضح هنا الشبه بين هذه العناصر في عقيدة الهنود ، وتلك العناصر نفسها ، كما رأيناها في عقيدة الصينيين ، وكما سزاها في عقيدة المصريين فيما بعد .

ورغم أن الهند أبعد عن مركز الحضارة العالمي من فارس ، إلا أنها دخلت التاريخ المدون، وعصور الحضارة ، قبلها بقرون طويلة، وذلك لخصوبة أرضها ، وإغرائها للهجرة البشرية الأولى بالتوجه إليها ، وهو ما لم تشهده فارس إلا في عصور متأخرة - كما سبق .

وقد حمل الغزاة الآريون معهم ، في القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، كتاب (الفيدا) ، وفرضوه على الهنود ، ومنه أخذت فكرة وحدة الوجود وتناسخ الأرواح .

ومن الفيدا ، الذي لم يكن مناسباً للعقلية الهندية ، ولا لعقيدة الهنود ، استخرج بعض السكتة « ديانة جديدة » ، أطلقوا عليها (البراهمانية) ، نسبة إلى براهمان . « وقد بدأ السكتة هذه الديانة ، بتعقيد الطقوس البسيطة المعروفة في الفيدية ، بطريقة أدت إلى إيجاد نظام طبقى صارخ » (٢) ، كانت أقل الطبقات شأنًا فيه ، هي طبقة (المتبوذين) ، التي ظلت متبوذة بين الهنود طيلة ما يقرب من ثلاثين قرناً ، حتى حررهم غاندى (١٨٦٩ - ١٩٤٨) ، في كفاحه ضد الاستعمار الإنجليزي ، في القرن العشرين .

(١) المرجع السابق ، ص ٥٥ .

(٢) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ، ص ٥٩ .

وفي البراهمانية ، نجد اقتراباً من مذهب (التوحيد) ، الذى سنراه فيما بعد فى مصر القديمة ، فآله فيها « هو (ذات) على كلتا الحالتين ، يتشبه بها العابد ، أو يستسلم لقضائها ، فتسهر عليه ، وإن غفل عنها » .

إلا أن هذا (الإله) الواحد فيها يسمى « بثلاثة أسماء ، على حسب فعله فى الوجود » ، كما أن القضاء والقدر فيها « يسرى على الآلهة ، كما يسرى على البشر ، ويتغلغل فى طامع الخالقين ، كما يتغلغل فى طامع المخلوقات » (١) .

فآله وخلق الله - على هذا الأساس - فى البراهمانية - سواء .

كذلك لا يؤمن الهنود - ولا تؤمن البراهمانية - بأن هناك حياة بعد الموت ، وبالتالي بأن هناك حساباً ، أو يوماً آخر ، وإنما هم يؤمنون - وتؤمن - بتناسخ الأرواح ، أى بأن الروح بعد فناء الجسد بالموت ، لا تموت ، وإنما هى تنتقل إلى جسم آخر ، وهكذا ، وبهذا (الفناء) الجسدى ، (تتجدد) الحياة الإنسانية على الأرض .

وفى آخريات القرن السادس قبل الميلاد ، ظهرت البوذية فى الهند ، ولم يكن فى ظهورها إضافة إلى العقيدة الهندية ، كما كان الحال فى البراهمانية ، وإنما كان فيه تبسيط لها ، ولإصال بتعاليمها وأخلاقيها إلى الرجل العادى ، أو (رجل الشارع) ، بدلا من احتكارها على يد الكهنة ، فقد « قامت على أساس البرهمية فى كل عقيدة من عقائد الأصول ، وإنما تميزت البوذية بتبسيط العقائد لطبقات من الشعب ، غير طبقات الكهان » (٢) .

الله . . فى مصر القديمة :

ومصر أسبق على طريق الحضارة من الهند وفارس والصين ، من ثم

(١) عباس عمود النقاد : الله (مرجع سابق) ، ص ٥٧ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٥٩ .

فهي أقدم في العقيدة الدينية ، وفي فكرة الله ، من هذه المجتمعات الثلاثة ،
وغيرها من المجتمعات القديمة .

وفي مصر ، تفجرت الثورتان : الزراعية والصناعية ، قبل أن تنفجر
في غيرهما من هذه المجتمعات بقرون طويلة ، وذلك لأن (توسطها) من حيث
الحرارة والبرودة ، ومن حيث ربطها بين الشرق والغرب — جعلها محطاً
للهجرات البشرية منذ أقدم العصور .

يضاف إلى ذلك ، أن تدفق نهر النيل من شمالها إلى جنوبها ، قد حول
صحراءها القاحلة ، إلى جنة وازقة خضراء ، مما كان مصدر خير لها ، ومصدر
شر لها في قس الوقت .

وقد كان مصدر خير لها ، لأنه جعلها تسبق غيرها من المجتمعات القديمة
على طريق الحضارة والمدنية .

وكان مصدر شر لها ، لأنه جعلها مطمع الطامعين من أقدم العصور ، منذ
بدأ ظهور الإمبراطوريات في العالم القديم . . وقد ظلت إلى اليوم - بسبب
موقعها الجغرافي الفريد - تدخل - رغماً عنها - طرفاً في ذلك الصراع بين
الشرق والغرب ، الذي تستنزف جزءاً كبيراً من مواردها لتبعد عنه ،
وتظل عتقة بشخصيتها القومية المستقلة .

ومصر ، كبلد زراعي ، نمت فيه العقيدة الدينية ، على النحو الذي نمت
عليه في المجتمعات الزراعية التي تحدثنا عنها من قبل ، خاصة الصين والهند ،
فشاع فيها « تقديس الصقر والنسر وابن آوى والقط والنسناں والجعل
والتماسح ، وغير ذلك من فصائل الحيوان » (١) .

وهكذا « قدس المصريون القدماء الحيوانات » ، « إما رهبة منه فتقى شره ، أو رغبة في استرضائه ، لما يجلبه له من خير . فقد قدسوا التمساح والأسد ، كما قدسوا العجول والكباش » ، « وآمن المصريون القدماء بأن هذه الحيوانات التي عبدوها تعلم الغيب ، وتثيب وتعاقب ، بل إنها تتكلم » ، لتنتقد شخصاً على وشك الهلاك . وكما تكلمت الحيوانات المؤلفة والطيور ، فقد تكلمت بعض النباتات ، كالأشجار التي حلت فيها أرواح الآلهة » ، ولذلك « عبد المصريون شجرة الجيز والنخلة ، وقدموا للشجر قرابين من الخيار والعنب والتين » (١) .

كذلك شاعت في مصر القديمة بعد ذلك « عقيدة الأرواح ، فكان المصريون من أعرق الأمم ، التي آمنت بالبعث ، والثواب والعقاب بعد الموت » (٢) — وهو عكس ما رأيناه عند الهنود ، الذين آمنوا بانهاء الحياة بالموت ، وانتقال روح الميت ، لتحتل جسداً حياً .

ويرى المرحوم عباس العقاد أن « أثبت العبادات وأعماقها وأقواها وأبقاها إلى آخر العصور ، هي عبادة الموتى والأسلاف دون مرء . فإن عناية المصري بتشييد القبور ، وتحنيط الجثث ، وإحياء الذكريات ، لاتفوقها عناية شعب من الشعوب » (٣) .

وهي عبادة ليست غريبة على شعب زراعي ، قطع سهماً وافرأ في طريق الحضارة والمدنية ، وهو يؤمن — كما رأينا في شعب الصين من قبل — بأن ما ورثه عن هؤلاء الآباء من معارف ومعلومات ، ووسائل تكنولوجية

(١) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .

(٢) عباس محمود العقاد : الله (مرجع سابق) ، ص ٤٣ .

(٣) للمرجع السابق ، ص ٤٣ ، ٤٤ .

للسيطرة على البيئة ، وتسجيرها لخدمته ، والاستفادة بها إلى أقصى حد يمكن
— زاد فعال له في معركة الحياة .

ووصل المصريون القدماء إلى فكرة التوحيد في القرن الرابع عشر قبل
الميلاد، في وقت كان العالم القديم كله لا يزال يحبو على أولى درجات العقيدة..
وظهر هذا التوحيد في عبادة الشمس، التي كانت رمزاً محسوساً للإله الواحد
الأحد، المتفرد بالخلق في الأرض والسماء.. وإنما جاء هذا الطور بعد
تمهيدات دينية وسياسية، تهيأت لمصر، ولم تنهياً لغيرها من الدول الكبرى
في تلك الفترة» (١) .

كذلك عبد المصريون الملك أو الفرعون .

وليس ذلك غريباً على مجتمع تكونت فيه (الدولة القومية) ، وأصبحت
لها وظائف واضحة في تحقيق التقدم ، وفي حماية الوطن والمواطن من
أعدائهما الكثيرين .

وكان الملك أو الفرعون على رأس هذه (الدولة) . ومن ثم كانت
الآمال المعلقة عليه في هذا المجال كثيرة .

«وتأليه الفرعون حياً ، أصبحت عليه التزامات ، لعل أهمها مباشرة
الطقوس الدينية اليومية ، حتى يستمر النيل في مده مصر بالحياة ، وحتى
يستمر الزرع يلبث ، والشمس تشرق وتغرب . وعبد المصريون الفرعون
حياً ، «وذلل المصري القديم عندما وجد الملك يموت» ، «وأقن الكهنة
أن الفرعون لا يموت كما يموت الناس ، فإذا عجز جسده المأدى عن القيام
بالأنشطة العادية ، يخرج منه السر الإلهي ، أو الروح المقدس ، ليحل في جسم
ابنه الشاب المعتلى حيوية . على أن الفرعون بعد موته يظل ينصح ابنه الحي ،

ويوجه في كل أمور الحكم ، من مكان إقامته في مملكة الموتى ، بملكة أوزوريس . وكان المفروض أن تعود الروح - متى شامت - من عالم الموتى إلى عالم الأحياء ، من خلال فرجة في القبر ، فتخرج ، ثم تعود إلى الجسد ، الذي يجب أن يكون دائماً مهياً لاستقبالها ، ولذلك عنى المصريون أشد العناية بالتحنيط ، ثم صنع التماثيل ، وإلا تاهت الروح وتشردت ، إذا حل التحلل بالجسد ، (١) .

ومن ثم فأهرامات مصر ، ومقابر الموتى المصريين وتماثيلهم وكنوزهم ، ليست دليل حضارة وتقدم على فقط ، وإنما هي - قبل ذلك وبعده - شواهد على عقيدة دينية ، كان لابد أن تمهد الطريق لهذه الحضارة المصرية القديمة وترعاها .

منزلة الدين ورجاله في الحضارات القديمة :

ولعل هذا الذي رأيناه عن فكرة (الله) وتطورها في بعض الحضارات القديمة ، يؤكد لنا حقائق هامة ، تعرضنا لبعضها في الكتاب الأول من هذه السلسلة ، كما تعرضنا لبعضها الآخر في الفصل الأول من هذا الكتاب ، وفي مقدمة الفصل الثاني .

ولم نتحدث عن فكرة (الله) في كل الحضارات القديمة ، لأن ذلك أمر بطول (٢) ، وإنما اكتفينا بحضارات ثلاث ، يفصل بين كل منها وبين الحضارتين الآخرين ، فواصل في الزمان والمكان والمناخ العام . ورغم هذا الفاصل الزماني والمكاني ، فقد رأينا فكرة (الله) في كل

(١) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على (مرجع سابق) ص ٧٧ ، ٧٨ .

(٢) لو بحثنا في كل الحضارات القديمة ، لوجدنا فكرة (الله) متأثرة بالعقيدة السائدة في كل مجتمع ، والشخصية القومية ، التي حدثتها ظروف حياة أبنائه ... كما رأينا في المجتمعات التي تحدثنا عنها تماماً .

حضارة، جزءاً من عقيدة دينية راسخة، وأن هذه العقيدة الدينية الراسخة، قد صنعتها ظروف الزمان والمكان والمناخ العام، وأنها كانت (تفسيراً) للحياة، يتفق مع ظروف الزمان والمكان والمناخ العام، أكثر مما يتفق مع العقل والمنطق، أو مع التفسير الصحيح للحياة، كما رأته الأديان السماوية، كما سنرى فيما بعد في الفصل التالي.

ومن تلك الأهمية التي احتلتها العقيدة الدينية في العصور القديمة، اكتسب الكهنة ورجال الدين أهمية خاصة في حياة مجتمعاتهم، فكانوا هم قادة الرأي، وحماة النظام، والساھرين على الحضارة.

لقد كان العلم في هذه المجتمعات عموماً - كما كان الحال في مصر، أكثر المجتمعات القديمة تقدماً على طريق الحضارة والمدنية - جزءاً من الدين^(١)، ومن هنا اختلط العلم بالدين، واصطبغ بلون من الغموض والسحر والتصوف^(٢).

وحتى الفلسفة، التي هي عمل عقل خالص، «لم تكن فلسفات بالمعنى الفلسفي الدقيق، بقدر ما كانت ألواناً من الحكمة، وضروباً من المبادئ والقواعد، مما كان يتصل من قريب أو من بعيد، بالدين والعقائد»^(٣).

وفي مصر القديمة، «كان الكاهن هو العالم، وهو الفيلسوف، وهو

(1) SMITH, WILLIAM A. : Ancient Education; Philosophical Library, New-York, 1955, pp. 27, 28.

(٢) الدكتور عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي - الطبعة الثانية - مطبعة لجنة البيان العربي - ١٩٦٦، ص ٦١.

(٣) رينيه ديكارت : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الحضرى - الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها الدكتور محمد مصطفى حلمى - من (روائع الفكر الإنسانى) - دار الكتاب العربى للطباعة والنشر - ١٩٦٨، ص ٣، ٤ - من التقديم، للدكتور محمد مصطفى حلمى.

الطيب ، وهو الفيلسوف والرياضي ، ، وذلك لأن العلم كان عندهم مختلطاً بالدين والفلسفة (١) .

وفد وصل نفوذ الكهنة - باسم الدين - مداه في مصر القديمة ، فهم لم يكتفوا بتوجيه السياسة العامة ، واحتكار العلم والفلسفة والتعليم والبحث العلمي ، بل تجاوزوا ذلك في مصر ، إلى حد أن « شارك الكهنة في استنزاف ثروات الدولة ، على حساب طبقات الشعب الكادحة ، وبلغت سلطة الكهنة أن تولى أحدهم الحكم ، وتحولت الامبراطورية المصرية إلى حكومة دينية ، يفعل الدين فيها ما شاء له الهوى ، وباسم الدين والكهنوت ، تقلصت الحياة ، وبدأ معين الثروات ينضب ، وتزداد البلاد فقراً ، فلم يكن الكهنة على مقدرة سياسية أو عملية ، تتيح لهم الإبقاء على الثروات » (٢) .

يبد أن نفوذ الكهنة لم يصل إلى هذا الحد في كل عصر ، ولا في كل وقت ، ولا في كل مجتمع قديم .

كما أن نفوذهم لم يود - إلا قليلاً - إلى هاوية ، وإنما كان مؤدياً دوماً إلى حضارة وتقدم .

ولكنها عصور الضعف ، التي يفلت فيها (الزمام) ، فلا يكون هناك شيء في الحياة يسير على قواعد المنطق .

وفي تلك العصور - عصور الضعف - لا تحسب مثل تلك الظاهرة غير العادية على النظام ، وإنما هي (نشاز) فيه ، سرعان ما يزول .. لتعود المياه إلى مجاريها .

(١) السيد محمود أبو القيس المتوفى : أسالة العلم ، وانعزاف العلماء - رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) - دار نهضة مصر للطبع والنشر - ١٩٦٩ م .

(٢) دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سميد اسماعيل على (مرجع سابق) ، ص ٨٠ .

الفصل الثالث

الله . . . في الديانات السماوية

تقديم :

ولم يترك الله سبحانه الإنسان - منذ خلقه - في حيرته ، فقد ضمن له أن يهديه إلى طريقه العقائدي الصحيح ، طريق الله ، تماماً كما ضمن له الطعام والشراب ، وغيرهما من وسائل حياته اليومية .

وكان الله سبحانه يعرف أن الإنسانية في أيامها الأولى طفلة ، ومن ثم لا بد أن تصل في الوصول إلى الحقيقة ، ولذلك تابعت رسله سبحانه إلى الناس ، في طفولة الإنسانية هذه ، فكان لا يكاد يخلو مجتمع حينذاك من رسول ، ولا تعيش قرية من غير نبي . . وذلك لأن الإنسان أشد ما يكون حاجة إلى الرعاية والعناية في طور طفولته ، وهو في هذا الدور من حياته ، إن لم يجد من يرعاه ، ويقوم على توجيهه ، هلك ، أو بات في معرض الهلاك .

وكذلك الإنسانية في طفولتها ، تكون غيرها حين تشب وترشد ، (١) .

والقرآن الكريم ذاته ، يؤكد هذه الحقيقة الكونية والتاريخية ، فيما يوجه من حديث إلى خاتم الأنبياء والرسل ، عليه وعليهم الصلاة والسلام :

« ولقد أرسلنا رسلاً من قبلك ، منهم من قصصنا عليك ، ومنهم من لم نقصص عليك ، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله ، فإذا جاء أمر الله ، قضى بالحق ، وخسر هنالك المبطلون » (٢) .

(١) عبد الكريم الخطيب : الله ذاتا وموضوعا (مرجع سابق) ، ص ٩١ .

(٢) قرآن كريم : غافر — ٤٠ : ٧٨ .

كان هؤلاء الرسل كثيرين كثيرين ، وكانوا ينزلون بأمر الله ، لإصلاح العقيدة ، وإصلاح مآثر عن فسادها من عيوب اجتماعية ، ومن ثم يتفق الرسل جميعاً في الجوهر ، ثم يختلفون بعد ذلك اختلافات (نوعية) ، حسب المرض الاجتماعى الذى استشرى بسبب فساد العقيدة . وقد اختلف هذا المرض من مجتمع إلى آخر ، (١) .

جوهر الديانات السماوية :

رأينا فى الفصل السابق ، ما بين الديانات غير السماوية من اختلافات (٢) ، لأنها لاتعدو أن تكون (فلسفات) ، أو (تفسيرات) للحياة ، تناسب ظروف الزمان والمكان الذى ظهرت فيه . أما رسالات السماء (٣) ، فصدرها واحد ، هو السماء ، ورب السماء والأرض وما بينهما ، ورب كل مخلوقات . ومن ثم لم تختلف رسالة من رسالات السماء عن غيرها من الرسالات ، فى جوهر القضية ، أو فى أصولها ، وإن اختلفت بعد ذلك فى فروعها وشكلياتها ، حسب ظروف الزمان والمكان .

فهى رسالات يكمل بعضها بعضاً ، ولا يتنافر بعضها مع البعض الآخر ، وهى نسج متكامل ، يكمل آخره أوله ، يأخذ منه ويعطيه .

وقد أحسن القرآن الكريم التعبير عن هذه الحقيقة التاريخية والكونية ، حيث ختم حديثه عن الأنبياء والرسل ، بقوله :

— « إن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأغار بكم فاعبدون » ، (٤) .

(١) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٦٢ .

(٢) أريج إلى ص ٤١ — ٥٤ من الكتاب .

(٣) لتعود إلى هذه الرسالات ، فى كتاب من هذه السلسلة ، نخصمه بإذن الله للحديث عن (أنبياء الله) — أما الحديث عن هذه الرسالات . هنا ، فصرح ، حتى لا نبتعد عن موضوعنا الأصل ، وهو (الله) .

(٤) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٩٢ .

— « ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك : إن ربك لذو مغفرة » :
وذو عقاب أليم » (١) .

وكانت الديانات غير السابوية — كما سبق — تفلسف واقعاً معيناً ،
بكل ما فيه من خير وشر ، وكانت في فلسفتها هذه تتخذه النظام القائم ،
والطبقة الحاكمة ، بطبيعة الحال .

أما رسالات السماء ، فقد كانت تأتي لهدم ما أقامه الظلم والظفران
والجمل ، من بنيان عقائدي ، مقام على غير أساس .

ومن ثم كانت الديانات غير السابوية تسهر الدولة — والنظام — على
نشرها ، والترويج لها ، وغرسها في نفوس الكبار والصغار .

أما رسالات السماء ، فكانت تصطدم أول ما تصطدم بالنظام والسلطة :
— « تأتاهم لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ، فزین لهم الشيطان أعمالهم ، فهو
وليهم اليوم ، ولهم عذاب أليم » (٢) .

— « ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فأملیت للذين كفروا ، ثم أخذتهم
فكيف كان عقاب ؟ » (٣) .

— « ولقد استهزىء برسل من قبلك ، فخاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به
يستهمون » (٤) .

ولم يكن اصطدام رسالات السماء بالنظام هدف الأهداف ، وإنما كان
تصحيح الوضع الخاطيء هو الهدف .

(١) قرآن كريم : فصلت — ٤١ : ٤٣ .

(٢) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٦٣ .

(٣) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٣٢ .

(٤) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٤١ .

وفي تصحيح الوضع الخاطئ^١ من المصالح المكتسبة للطفنة الحاكمة ،
والقريين منها ، ولفئات أخرى كثيرة من الناس ، يرتبط وجودها ، وترتبط
حياتها ، بهذا النظام (١) .

وفي تصحيح الوضع الخاطئ^٢ كذلك هدم للتقاليد ، والتقاليد عزيزة
على كل الأطراف التي تعيش بينها هذه التقاليد ، مستفيدة كانت من هذه
التقاليد ، أم مضيرة منها .

وكان كل رسول يتنزل بمعجزة من المعجزات ، تناسب ظروف الزمان
والمكان ، وتبين للناس صدق الرسالة والرسول ، وتبين لهم أن الرسالة
والرسول إنما هما من عند الله ، الذي يجب أن يكون محور العقيدة ، لاسواه .
وكان أنبياء الله ورسله يجتذبون إليهم خير من في مجتمعاتهم من بشر ،
لا من حيث القوة والنفوذ ، ولا من حيث الغنى ، بل من حيث الاقتراب
من الفطرة .

وكان هؤلاء المهديون الأوائل عادة من الفقراء والمستضعفين .
ولم يكن ذلك بالأمر الغريب ، فالفقراء والمستضعفون — بطبيعتهم —
أكثر لجوماً إلى الله ، وهم — عملياً — أكثر حاجة إليه ، من الأغنياء وذوى
النفوذ .

ذلك أن الغنى قديم في ماله مأمناً له من غدرات الزمان ، وأن ذا النفوذ
والسلطان قديم في جنده وأتباعه حماية له من الأعداء . أما الفقير ، فلا يجد
بين يديه ما يطمئن به على يومه وغده ، والمستضعف لا يجد نفسه إلا ضحية
لصاحب السيف والسلطان والجنود ، ومن ثم يجد هذا وذاك في الله ملجأ يلجأ
دائماً إليه من بطش هذا ، وتجويع ذاك .

(١) لعلنا نذكر هنا أن آزر ، والد سيدنا إبراهيم ، كان يرتزق من صناعة الأصنام .

فإذا ما جاء الرسول، كان الفقير المستضعف أسرع إلى الإيمان به من سواه:

— «قالوا : أتؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ قال : وما على بما كانوا يعملون ؟ إن حسابهم إلا على ربى ، لو تشعرون . وما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين» (١) .

— «فقال الملأ الذين كفروا من قومه : ما نراك إلا بشراً مثلنا ، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بآدى الراى ، وما نرى لكم علينا من فضل ، بل نظنكم كاذبين . قال : يا قوم ، أرأيتم إن كنت على بينة من ربى ، وآتاني رحمة من عنده ، فعميت عليكم ، أنذر مكوها وأتتم لنا كارهون ؟ يا قوم لا أسألكم عليه مالا ، إن أجرى إلا على الله ، وما أنا بطارد الذين آمنوا ، لأنهم ملاقور بهم ، ولكنى أراكم قوماً تجهلون . يا قوم من ينصرنى من الله إن طردتهم ، أفلا تذكرون ؟» (٢) .

ويقع صدام ، لابد أن يقع ، بين الرسول ، ومعه القلة المستضعفة التي آمنت به ، وبين الكثرة القوية ، التي يحميها السلطان ، ويتوفر لديها المال والرجال ، ولكن نتيجة الصدام لا تأتى على السنة التي ألفها هؤلاء وهؤلاء ، بل على السنة التي أرادها الله سبحانه ، وهي أن الحق لابد أن ينتصر ، لأنه مؤيد من السماء ورب السماء :

— «قل : سيروا فى الأرض ، فانظروا : كيف كان عاقبة المجرمين؟» (٣) .

— «قل : سيروا فى الأرض ، فانظروا : كيف كان عاقبة المكذبين؟» (٤) ..

(١) قرآن كريم : الشعراء — ٢٦ : ١١١ — ١١٥ .

(٢) قرآن كريم : هود — ١١ : ٢٧ — ٣٠ .

(٣) قرآن كريم : النمل — ٢٧ : ٦٩ .

(٤) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٣٦ .

— « ولقد استهزى برسل من قبلك ، فأملت للذين كفروا ، ثم أخذتهم ، فكيف كان عقاب ؟ » (١) .

ومثلاً تتفق الرسالات السماوية - في جوهرها - على أن الله واحد ، لا شريك له ، وعلى أن قافلة الإنسانية لن تتمكن من الحياة النظيفة على الأرض ، إلا إذا هي عادت واتجهت إليه وحده ، فإنها تتفق أيضاً على أن الرسل ، الذين أتوا بهذه الرسالات ، ليسوا إلا بشرأ من نبي آدم ، لا يرينون عن هؤلاء البشر شيئاً ولا ينقصون .

وقد كانت (بشرية) هؤلاء الرسل ، من الأمور التي اعتبرها الكافرون والمكابرون ، نقطة ضعف في هذه الرسالات ، ومن أجل هذه البشرية — على حد زعمهم — لم يؤمنوا :

— « وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ، أتصبرون ؟ وكان ربك بصيراً . وقال الذين لا يرجون لقاءنا : لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ؟ لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » (٢) .

وإذا كان هؤلاء الرسل ، والذين آمنوا بهم ، قد انتصروا على جحافل الشرك ، فقد كان انتصارهم بأمر الله وحده :

« وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم ، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون . وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام ، وما كانوا خالدين . ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء ، وأهلكنا المسرفين » (٣) .

(١) فرقان كريم : الرعد — ١٣ : ٣٢ .

(٢) فرقان كريم : الفرقان — ٢٥ : ٢٠ ، ٢١ .

(٣) فرقان كريم : الأنبياء — ٢١ : ٧ — ٩ .

« كذبت تمود وعاد بالقارعة . فأما تمود فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ، ففرى القوم فيها صرعى ، كأنهم أعجاز نخل خاوية . فهل ترى لهم من باقية ؟ وجاء فرعون ومن قبله المتفككات بالخطيئة . فقصوا رسول ربهم ، فأخذهم أخذة راية . إنالما طغى الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة ، وتعيها أذن واعية » (١) .

وقد نصر الله سبحانه هؤلاء ، ودحر هؤلاء ، تأكيداً لذلك القانون السماوى المحكم ، الذى جعل فيه الله سبحانه الحق يحل بين دفتيه عوامل بقاءه ونمائه ، وجعل فيه الباطل يحل في أحشائه جرثومة فناءه .

وهو قانون كوفى ، لم يقصره الله على بنى آدم ، وإنما جعله قانوناً للحياة ، حيثما كانت هذه الحياة (٢) .

فالؤمنون ينتصرون بهذا القانون الإلهى المحكم ، والكافرون يهزمون به أيضاً .

ومن ثم يكون جوهر رسالات السماء ، هو إعادة الجنس البشرى إلى هذا القانون السماوى الكونى الخالد ، حتى لا يبديد هذا الجنس البشرى ، ويوم يعطل هذا القانون ، فإنها تكون الساعة ، وتكون نهاية الحياة البشرية على الأرض .

ما بعد رسالات السماء :

وتتابع رسالات السماء في أيام البشرية الأولى يدل على أمرين :

(١) قرآن كريم : الحاقة — ٦٩ : ٤ — ١٢ .

(٢) لنامود إلى هذا القانون ، في الكتاب القادم من هذه السلسلة ، الذى سنخصصه للحديث عن (الكون) ، بإذن الله .

— أولها أن القوم كانوا يرتدون — بسرعة — عن ذلك القانون الإلهي المحكم — قانون التوحيد — ويعودون — بسرعة — إلى عبادة الأصنام والأوثان من جديد .

— وثانيها أن الله سبحانه حريص على إقامة ذلك القانون ، حرصه على بقاء الجنس البشرى على الأرض ، ومن ثم كان تعطيل ذلك القانون دافعاً إلى إرسال من يعيد إليه الحياة مرة ثانية ، فتعود به الحياة على تلك الأرض .

وليس غريباً أن يتعطل القانون السماوى، وإنما الغريب ألا يتعطل ذلك القانون ، فى حياة أرضية ، أريد لها أن تكون كذلك ، منذ خلق الله آدم ، وهبط به — نتيجة لحطته — إلى الأرض ، ليعيش عليها هو وذريته :

— « ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون . والجنان خلقناه من قبل من نار السموم . وإذا قال ربك للملائكة : إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي ، فقعدوا له ساجدين . فسجد للملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس ، أبى أن يكون مع الساجدين . قال : يا إبليس ، مالك ألا تكون مع الساجدين ؟ قال : لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون . قال : فاخرج منها فإنك رجيم . وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين . قال : رب فأظفرنى إلى يوم يعثرون . قال : فإنك من المنظرين . إلى يوم الوقت المعلوم . قال : رب بما أغويتنى لأزین لهم فى الأرض ، ولأغويهم أجمعين . إلا عبادك منهم المخلصين . قال : هذا صراط على مستقيم . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، إلا من اتبعك من الفاوين . وإن جهنم لموعدهم أجمعين ، (١) .

وقد يقول قائل : ولم خلق الله الخير والشر ، ولم يجعل الحياة خيراً
بعضاً ؟

— وإذا كان الله سبحانه قد اختار الإنسان خليفة له في الأرض ، فلم
سلط عليه إبليس ، ليصرفه عن الطريق الذي أراده له — طريق الخير
والرشاد ؟

— وإذا كان الله سبحانه قد جعل انتصار الخير على الشر ، والحق على
الباطل ، قانوناً وناموساً ، فلم كان هذا الصراع منذ البداية ؟

ورغم ما في هذه الأسئلة وغيرها وهي واردة واردة من تدخل لا يليق
في شأن من شئون الله ، فإن له — سبحانه — قطعاً — فيها حكمة ، فهو
سبحانه لم يخلق شيئاً عبثاً ، وقصور عقلنا البشري المحدود عن فهم الهدف
والغاية من صنع الله هنا وهناك ، لا يعد قصوراً في الصنع ، وإنما هو قصور
في العقل والفهم الإنسانيين .

ومع ذلك ، فإن سنة الله في الكون من حولنا تدلنا على الإجابة .
لقد أراد الله للخليفة الذي اختاره هذا الصراع ، ترقية له باستمرار ،
« فأنه خلق السم والتراب ... ثم إنه سبحانه جعل في هذا التحدي العدواني
المستمر مصلحة ومنفعة . . إذ أن سم الميكروب يحفز النسيج الحي إلى
الاحتشاد ، كما تدفع لسعة البرد الدم إلى الشرايين . . وبذلك جعل الله من
عدوان الطبيعة حافظاً مستمرًا لمخلوقاته ، لتحشد ولتبتكر ، ولتبدع أحسن
ما تحتزن من طاقات ، فتكون بذلك دائماً على أكل صورة . . ومن الصراع
بين الجسم والميكروب ، تنشأ الحصانة والمقاومة .

ولو أن الحياة الدنيوية سلبت من الأعداء ، وأخلدت إلى الراحة
والأمن والدعة ، لثر هلك وتخنثت ، وضعفت وانقرضت . . وهو المصير
للسائر الذي نشاهده في الأفراد ، كما نشاهده في الأمم ، حينما تخلد إلى
(م ه — الله والإنسان)

الترف والملاذات .. ولهذا يفرس الله الأشواك في الأمم ، لتخرج منها
الورود .. (١) .

وهكذا يرتبط هذا القانون الكوني بالحياة الأرضية ، منذ كانت هذه
الحياة الأرضية ، ترقية لهذه الحياة ، وهو « قانون ثابت ، يعمل في الفرد
والمجتمع ، والطبيعة والتاريخ : هو دفع المتناقضات بعضها ببعض » . وقد
ذكر القرآن هذا القانون وحدده ، لأكثر من ألف وثلاثمائة سنة ، قبل أن
يتكلم عنه هيجل موسماً ، تحت عنوان Dialectical Idealism ، أو
المنطق الجدلي المثالي .. وكان في ظن هيجل أن هذا القانون يعمل فقط
في عالم الفكر .. ثم جاء ماركس ليقع في ضلال آخر ، فيتصور أن القانون
يعمل في المادة ، وأنه جدل مادي ، وأعطاه اسم Dialectical Materialism ،
أو المنطق للمادى الجدلي ، ثم وقع ماركس في خطأ ثان ، فتصور أن القانون
يعمل بذاته ، وأنه هو الذي خلق من المادة كل صور الحياة ، من نبات
وحیوان وإنسان .. « وكل هذه الأخطاء لانجدها في القرآن ، الذي
أشار إلى القانون منذ ألف وأربعمائة سنة ... فالقرآن يعلمنا أولاً أن هذا
القانون شامل ، لا هو مادي ، كما يقول ماركس ، ولا مثالي كما يقول
هيجل ... ثانياً .. أن هذا القانون مخلوق وليس خالقاً ... فهو مجرد أداة
في يدا الله ، يصلح بها حياة خلقه ، ويحرك بها الأحداث نحو توازن محمود ،
بين مختلف القوى ، لكيلا يطغى طرف على طرف » (٢) .

ومن ثم كانت الردة عن رسالات السماء ، بعد فترة طالت أو قصرت ،
هي القاعدة ، ولم يكن الثبوت على الرسالات هو القاعدة .

كانت الردة هي القاعدة ، لأن إبليس كان لا بد أن يثبت أنه خير من هذا
الإنسان ، الذي أمره الله أن يسجد له ، وكان من حق إبليس على الله أن يتال

(١) مصطفى محمود : من أسرار القرآن — العدد (١١٥) من (كتاب اليوم) — مؤسسة
أخبار اليوم بالقاهرة — سبتمبر ١٩٧٦ ، ص ١٤ .
(٢) المرجع السابق ، ص ٧ — ٩ .

ما يريد، وكان من حكمة الله — منذ البداية — أن يحدث ما حدث ويحدث، تنقية للحياة الإنسانية ، وارتقاء بهذه الحياة .

وطرق الشيطان في الوصول إلى بنى آدم كثيرة ، وهى — فى الوقت ذاته — ميسورة عليه :

— « وإذ قلنا للبلاكة : اسجدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس ، قال : أأسجد لمن خلقت طيناً ؟ قال : أرايتك هذا الذى كرمت على ، لئن أخرتنى إلى يوم القيامة لأحتسكن ذريته إلا قليلا . قال : اذهب ، فن تبعك منهم . فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً . واستفز من استطعت منهم بصوتك ، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ، وشاركهم فى الأموال والأولاد ، وعدم ، وما يعدم الشيطان إلا غروراً . إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ، وكفى بربك وكيلًا » (١) .

— « قال : فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ، وعن أيمانهم وعن شمائلهم ، ولا تجد أكثرهم شاكرين » (٢) .

فليست مشكلة أن يسيطر الشيطان على الإنسان ويغويه، ولكن المشكلة هى أن ينجر الإنسان من بين برائته .

ومن ثم كانت حياة المؤمن جهاداً كلها — جهاداً ضد الشيطان وضد زبانيته ، ولم تكن أبداً حياة مفروشة بالورود .

إن حياته جهاد للنفس ، أن يتسرب الشيطان إليها ، فى صورة فكرة أو كلمة أو نظرة أو سماع أو عمل .. لا يرضى عنها الله ، وجهاد لقوى الشر

(١) قرآن كريم : الإسراء — ١٧ : ٦١ — ٦٥ .

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٦ ، ١٧ .

في المجتمع وفي الحياة ، التي سيطر عليها الشيطان بالفعل ، وهو جهاد واجب .
على الإنسان ، بوصفه خليفة لله في الأرض :

« قل : إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ،
وأموال اقترفتموها ، وتجارة تخشون كسادها ، ومساكن ترضونها ، أحب
إليكم من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، فتبصوا حتى يأتي الله بأمره ، والله
لا يهدي القوم الفاسقين » (١) .

ومن ثم قد يكون الإنسان مؤمناً ، ومع ذلك يستطيع الشيطان أن يتسرب
إلى قلبه ، من خلال ماله أو ولده ، أو من خلال صلاته وصيامه ونفسه .
ولعل أشهر المؤمنين الذين استدرجهم الشيطان في التاريخ ، هو قارون ،
الذي كان أحد أقارب سيدنا موسى المقربين ، فقد كان عمه ، كما كان « من
أكبر علماء اليهود ، وأقربهم بعد موسى وهارون » (٢) ، فلما أعطاه الله مالا
كثيراً ، كان هذا المال هو مدخل الشيطان إلى نفسه ، فبدلاً من أن يتخذ
من هذا المال وسيلة لإعزاز الحق ، اتخذته وسيلة للفساد والإفساد في
الأرض ، فحق عليه ما حق قلبه ، وما يحق بعده ، على كل باغ مفسد ، مهما
كان قوياً عزيزاً :

« إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم ، وآتيناه من الكنوز
ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ، إذ قال له قومه : لا تفرح ، إن الله
لا يحب الفرحين . وابغ فبغى آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس نصيحتك
من الدنيا ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن

(١) قرآن كريم : التوبة — ٢٤ : ٩ .

(٢) خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى : اليهودية — المسيحية
— الإسلام — قدم له وراجعه : فضيلة الإمام الأكبر ، الشيخ عبد الحليم محمّد — دار
الفكر واثن — ١٩٧٦ ، ص ١٨٢ .

الله لا يحب المفسدين . قال : إنما أوتيته على علم عندي ، أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جماعاً ؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون . فخرج على قومه في زينته ، قال الذين يريدون الحياة الدنيا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ، إنه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم : ويلكم ، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً ، ولا يلقاها إلا الصابرون . نحسفنا به وبداره الأرض ، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله ، وما كان من المنتصرين . وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون : وى كأن الله يسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ، لولا أن من الله علينا لحسف بنا ، وى كأنه لا يفلح الكافرون . تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ، والعاقبة للمتقين » (١) .

وليست قصة المنافقين في كل زمان ومكان ، إلا قصة هؤلاء المؤمنين ، الذين تسلسل الشيطان إلى قلوبهم من خلال ما يقومون به من طقوس وشعائر .

تحويل العقيدة :

المنتجع لتاريخ الحياة البشرية على الأرض يرى بوضوح ، أن الشيطان (استراتيجية) واحدة ، لا يتعداها ، في صد الناس عن سبيل الله . وقد استخدم هذه الاستراتيجية مع آدم ، حتى خرج به من الجنة ، ليعيش هو وبنوه حياة الأرض ، بكل متاعها ، كما لا يزال يستخدمها حتى اليوم مع بنى آدم ، وسيظل يستخدمها معهم ، حتى يرث الله الأرض ومن عليها . وتتلخص هذه الاستراتيجية في الاستسراج والمراوغة ، لا المجابهة الصريحة .

إنه لا يدعو أحداً - صراحة - إلى الكفر بالله وبأنعمه ، وإنما يستدرجه إلى العصيان ، خالفاً له ألف عذر وعذراً لهذا الذي يفعله ، موهماً إياه أنه ليس عصياناً ، وإنما هو الإيمان بعينه .

وحينما نهى الله سبحانه آدم عن الاقتراب من الشجرة التي نهاه عن الاقتراب منها ، لم يزين الشيطان لآدم أن يفجر عن أمر ربه ، أو يعصيه ، وإنما صور له هذا الاقتراب على أنه ليس عصياناً :

— « فوسوس إليه الشيطان ، قال : يا آدم ، هل أدلك على شجرة الخلد ، وملك لا يبلى ؟ فأكلا منها ، فبنت لهما سوء اتنهما ، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ، وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى » (١) .

— « فوسوس لهما الشيطان ، ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوء اتنهما ، وقال : ما هنا كما ربكا عن هذه الشجرة ، إلا أن تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين . وقاسمهما : إني لكما لمن الناصحين . . . » (٢) .

والشيطان — إلى اليوم — لا يوسوس لمن يصلى بأن يترك الصلاة ، وإنما يوسوس له فيها ، فينشغل عنها — وهو فيها — بأمور دنياء ، ثم يوسوس له فيؤجلها ، ثم يكون تركها هو الأمر المنطوقى فى النهاية .

والشيطان لم يقل لاتباع الأديان السماوية أن يعبدوا غير الله الواحد القهار ، وإلا لفشل فيها أراد ، وإنما زين فى نفوسهم أن يصنعوا تماثيل ، ينحتونها بأيديهم ، (يستحضرون) بها الله فى أذهانهم ، وفى عيونهم وأسماعهم .

وما هى إلا فترة قصيرة من الوقت ، حتى يغيب الله الواحد القهار عن القلوب ، ليقبى الصنم .

وما يقال عن الصنم الحجري أو الخشبي فى حلوله محل الله فى القلوب ، يمكن أن يقال عن الصنم البشرى ، سواء كان حاكماً قادراً على الإعزاز

(١) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ١٢٠ — ١٢٢ .

(٢) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ٢٠ ، ٢١ .

والإذلال ، أو غيياً قادراً على إسالة اللعاب في الأفواه ، بما أوتى من مال ومتاع .

وقد رأينا منذ قليل كيف كان قارون ، بكل أبهته ، مدخل الشيطان إلى قلوب الكثيرين من المحيطين به ، حيث قالوا (ياليت لنا مثل ما أوتى قارون ، إنه لذو حظ عظيم) .

ويمكن أن نرى في قصة فرعون ، وسنأتى لها في حينها فيما بعد في الفصل التالى ، كيف كان الجاه والسلطان مدخل الشيطان إلى قلوب المحيطين به ، من السكينة والسحرة ، ثم من سواد الشعب كله بعد هؤلاء وهؤلاء .

كان كل رسول يبعثه الله إلى قوم ، يهديهم بعد جهاد ، إلى الله الواحد القهار ، الذى لم تختلف صورته منذ آدم أبى الخلق ، وحتى محمد ، خاتم الأنبياء والمرسلين .

وكان القوم ، بعد رحيل الرسول عنهم ، يحرفهم الشيطان في تياره ، بعد أن يتسلل - بالمكر والخداع - إلى قلوبهم ونفوسهم ، فيضع فيها إلهاً آخر غير الإله الحقيقى ، الذى تعلوه ، واستيقنته قلوبهم ، من هؤلاء الرسل .

وإذا ما حل في القلب إله غير الإله ، فإنها تكون بداية النهاية ، لأن ذلك معناه أن أمور الحياة لا بد أن تسير على غير هدى ، فيحطم الإنسان أخاه الإنسان ، ويحطم الحياة والآحياء ، ويكون البقاء للأقوى ، لا للأصلح .

والأقوياء دائماً راغبون في الإذلال ، أما الصالحون فلا يرغبون إلا في الإصلاح .

الأقوياء يذلون من يقعون تحت أيديهم ، أما الصالحون فيساعدون كل من يلقونه ، حتى ولو كانوا لهم عدواً .

الأقوياء لا يعرفون خيراً ، حتى يحبوه لغيرهم أو لأنفسهم ، أما الصالحون فهم الخير ذاته .

ولا يستنى من هؤلاء الأقوياء إلا من هدى الله . وقليل مالم .

ومن ثم كان (الله) في تمامه وكأله ، وكما هو فعلاً ، ضرورة في حياة الأقوياء ، حتى يكونوا صالحين ، فيستغلوا قوتهم في نشر الحق والخير والجمال والمثل العليا ، مثلما هو ضرورة في حياة الضعفاء ، حتى لا يحنوا جباههم لبشر مثلهم ، بحجة أنه قوى ، لأن قوته هذه محدودة محدودة — بجانب قوة الله ، التي لا تنتهى عند حد .

ولكنه الشيطان ، الذى يتسلل إلى النفس ، من خلال نقطة ضعف يلبسها فيها ، فيعمل على توسعتها ، حتى لا يكون فيها مكان لغيره .

وقد تكون هذه النفس الشيطانية نفس غنى أو فقير ... نفس حاكم أو محكوم .. نفس قوى عزيز ، أو مستضعف ذليل .

وعندما يتسلل الشيطان إلى هذه النفس ، فإنه يحرص أول ما يحرص على أن يضع فيها صنماً ، ينشر فيها الظلم والظلام ، بعد أن كانت عامرة بالله سبحانه ، ينشر فيها النور والعرفان .

صمام الأمان ... في الديانات السماوية :

كانت فكرة (الخلود) هي صمام الأمان ، الذى اتخذته الديانات السماوية في تثبيت فكرة (الله) في القلوب ، وكانت فكرة (الخلود) ذاتها هي مدخل الشيطان إلى القلوب ، لتحل فيها وثناً محل الله سبحانه .

والدارس لشخصية (آدم) — أبى البشر — يدرك تمام الإدراك أن الرغبة في الخلود هي مفتاح تلك الشخصية ، وأن الشيطان فتح بها قلب آدم وحواء ، وجعلهما يقتربان من الشجرة ، التي نهاهما الله عن الاقتراب منها :

— فوسوس إليه الشيطان ، قال : يا آدم ، هل أدلك على شجرة

الخلود وملك لا يبلى ١٠ (١) .

« فالإنسان القاني حريص على الخلود أبداً ، فلما لم ينله ، كما مناه الشيطان ، ظل وسيظل يحاوله بمختلف الطرق ، بالنسل ، وبالذكر ، وبالخيال . فإن لم ينفعه هذا كله نفعه الدين ، الذى يضمن له البعث مرة أخرى ، ويضمن له نوعاً من الخيال أيضاً ١١ (٢) .

ومن منطلق الخلود هذا ، الذى يعتبر مفتاحاً للنفس البشرية ، منذ خلق الله آدم ، وحتى تقوم الساعة — كان سعى الإنسان وكده ، وكان تفكيره فى أمر غده ، حيث « لا يوجد على سطح الأرض من يفكر فى (الغد) غير الإنسان ، فهو يتميز عن سائر الحيوانات بدوام تفكيره فى المستقبل ، وجهاده للتواصل ، وسعيه الدائب فى سبيل تحسين أحواله . ولا شك أننا نجد بعض الحيوانات تعمل لمستقبلها ، كالنمل الذى يدخر غذاءه للشتاء القادم . ولكن هذا العمل لدى الحيوانات يعتبر (غريزياً) ، فهو صادر عن غير شعور بالمسئولية ١٢ (٣) . أما عمل الإنسان فى سبيل غده ، فنتاج عن تفكير منظم عميق ، مدفوعاً فيه بالرغبة فى هذا الخلود .

وهى فطرة الله فى الإنسان ، يغذيها الدين وينمىها . ولا يحاربها . فالإنسان — فى نظر الديانات السماوية — خليفة الله فى الأرض ، وهو — بحكم استخلافه هذا — مسئول عن تعمير الأرض ، وفهم أسرارها ، واستغلال خيراتها ، التى اعتبرها الله سبحانه دليلاً من دلائل قدرة الله ، وسبباً من الأسباب الداعية إلى حمده وشكره .

(١) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ١٢٠ .

(٢) سيد قطب : التصور القلبي فى القرآن (مرجع سابق) ، ١٦٩ .

(٣) وحيد الدين خان : الإسلام يحصى ، منخل علمي إلى الإيمان — ترجمة غفر

الإسلام خان — مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين — الطبعة الخامسة — المختار

الإسلامي — ١٩٧٤ ، ص ٨٤ ، ٨٥ .

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يترك هذه الفطرة الإنسانية هكذا ، بلا ضوابط ومعايير . . وإنما وضعها حيث يجب أن توضع في عقل الإنسان وضميره .
وفرق بين أن يكون هم الإنسان كله هو الخلود في الدنيا ، بينما هو لن يخلد في الدنيا أبداً . . وبين أن يكون همه هو ذلك الخلود الحقيقي . . يوم القيامة (١) .

كان هم ديانات السماء أن توجه الإنسان إلى ذلك الخلود الحقيقي ، في الجنة ، التي وعد الله المتقين من عباده . . وكان هم الشيطان أن يوجه الإنسان إلى الخلود الذي لا يمكن أن يتحقق ... في هذه الحياة الدنيا .

ومن ثم كان اليوم الآخر ، حيث الحساب ، وحيث الخلود في الجنة أو النار ، هو صمام الأمان في يد الديانات السماوية ، وكان التعلق بمتاع الحياة الدنيا وزينتها هو المدخل الذي يتخذه الشيطان للوصول إلى القلوب .

وكان الخلود على الطريقة (الإلهية) يجد مكانه الجدير به في قلوب من هدى الله ، وكان الخلود على الطريقة (الشيطانية) يسيطر على قلوب من استعبدهم الشيطان واستذلهم .

وكان هذا الخلود وذاك يعكس صداه على كل فريق : قولاً وعملاً ... دعوة إلى الله ، أو صدأ عنه .. سيراً في طريق الحق أو صدأ عنه .

وربما كان موقف سحرة فرعون من موسى ، قبل إيمانهم بالله وبعده ، أصدق دليل على ما ندعيه .

لقد كان السحرة - كغيرهم من المصريين - يؤمنون بفرعون إلهاً لهم ، وكان لهذا الإيمان منطقته الذي رأيناه في مكانه في الفصل الثاني (٢) ، فلما كلف موسى بالرسالة ، وأمر بالتوجه - مع هارون أخيه - إلى فرعون ،

(١) لنا إلى (يوم القيامة) عود ، في كتاب تال من كتب هذه السلسلة بإذن الله .

(٢) ارجع إلى ص ٥٣ ، ٥٤ من الكتاب .

وقف السحرة في صف النظام، وعلى رأسه إلههم فرعون، ووقفوا يدافعون عنه بكل ما أوتوا من قوة، وكانت قوتهم تتركز في قدرتهم على السحر . ولكنهم فوجئوا بأن ما قام به موسى أمامهم لم يكن سحراً، وإنما كان قوة خارقة، لا بد أن يكون وراءها إله موسى . الإله الحقيقي .

وما أن عرفوا هذه الحقيقة، واستيقنتها قلوبهم، حتى وقفوا في وجه فرعون، بنفس القوة التي وقفوا بها قبلها في وجه موسى وهارون أو يزيد . ولم ينهم عن هذه الوقفة تهديد فرعون، بكل قوته وسلطانه وجبروته، لأن قوته لا بد وأن تكون دون قوة من أرسل موسى بكل هذه المعجزات :

- « ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى . قال : أجنثنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ؟ فلأنتينك بسحر مثله ، فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت ، مكاناً سوى . قال : موعدكم يوم الزينة ، وأن يحشركم الناس ضحى . فتولى فرعون لجمع كيدهم ثم أتى . قال لهم موسى : ويلكم ، لا تفترؤا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب ، وقد خاب من افترى . فتنازعوا أمرهم بينهم وأسرؤا النجوى . قالوا : إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاك من أرضك بسحرهما ، وبذهبا بطريقتكم المثلى . فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفاء ، وقد أفلح اليوم من استعلى . قالوا : ياموسى ، إما أن تلقى وإما أن نكون أول من ألقى . قال : بل ألقوا ، فإذا جابههم وعصيم يخبل إليه من سحرهم أنها تسعى . فأوجس في نفسه خيفة موسى . قلنا : لا تخف ، إنك أنت الأعلى . وألقى ما في يمينك تلعف ما صنعوا ، إنما صنعوا كيد ساحر ، ولا يفلح الساحر حيث أتى . فألقى السحرة سجداً ، قالوا : آمنا برب هارون وموسى . قال : آمنتم له قبل أن آذن لكم ، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ، فلا تظنن أبديكم وأرجلكم من خلاف ، ولا صليكنم في جذوع النخل ، ولتعلمن : إنما أشد عذاباً وأبى ؟ قالوا : لن نؤثر على ما جاءنا من البينات .

والذى فطرنا ، فاقض ما أنت قاض ، إنما تقضى هذه الحياة الدنيا . إنا آتينا
برينا ليعقر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر ، والله خير وأبقى» (١) .

وهذا الموقف (الصلب) ، الذى وقفه السحرة من فرعون ، بعد أن
استبقوا الحقيقة... وقفه - ويقفه - المؤمنون فى كل زمان ومكان ، أمام كل
فرعون ظهر - ويظهر - غير فرعون موسى ، وسيظلون يقفونه ، حتى يرث
الله الأرض ومن عليها .

ولقد كان اليوم الآخر والإيمان به ، ولا يزال ، هو صمام الأمان ، الذى
وقام - ويقم - شر الكفر فى هذه الحياة الدنيا ، فجعلهم يقفون فى وجه الكفر
مهما بدا قوياً وعنيفاً ، وكار الخلود فى هذه الحياة الدنيا ، ولا يزال ،
هو المدخل الذى دخل منه الشيطان قلب فرعون ، وقلب قارون ، وقلب كل
قصور النظر ، رأى - ويرى - أن الحياة الدنيا هى غاية الغايات .

وتمضى الأيام ، قصرت أو طالت ، ويودع الإنسان - كل إنسان -
هذه الحياة الدنيا . . لينتقل إلى الخلود الحقيقى . . لا ينفعه فيه إلا إيمانه
بربه ، وما قدمت يداه - فى حياته الدنيا :

— « وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ، ونخرج له يوم القيامة كتاباً
يلقاه منشوراً . أقرأ كتابك ، كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً . من اهتدى
فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنا مضل عليه ، ولا تزر وازرة وزر أخرى ،
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » (٢) .

(١) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ٥٦ — ٧٣ .

(٢) قرآن كريم : الإسراء — ١٧ : ١٣ — ١٥ .

الفصل الرابع

الله .. عند بني إسرائيل

تقديم :

وربما كان غريباً أن نفرّد لإله بني إسرائيل فصلاً خاصاً ، دون غيرهم من (أهل الكتاب) ، ولكن الغرابة تزول إذا وقفنا على الدافع إلى هذا الأفراد .

لقد نزلت على بني إسرائيل سلسلة طويلة من الرسل ، كان ثانيهم هو سيدنا يعقوب ، الذى ينسب إليه هذا الشعب على حد تعبير التوراة (١) ، والذى كان - فى رأى التوراة - أحب إلى قلب أمه من أخيه التوأم عيسو ، والذى حصل وحده - دون أخيه - على بركة أبيه - سيدنا إسحاق (٢) . وكان أولهم سيدنا إسحاق ، ابن سيدنا إبراهيم من السيدة سارة ، الذى يسميه بنو إسرائيل (بابين الحرة) ، تمييزاً له عن ابن سيدنا إبراهيم الثانى ، سيدنا اسماعيل ، الذى يسمونه (بابين الحارية) (٣) - وكان آخرهم هو سيدنا عيسى

(١) يقول سفر التكوين : « وظهر الله ليعقوب أيضاً ، حين جاء من فدان أرام ، وباركه . وقال له الله : اسمك يعقوب . لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب ، بل يكون اسمك إسرائيل . فدعا اسمه إسرائيل . وقال له الله : أنا الله القدير . أثمر وأكثر . أمة وجماعة أم تكون منك . وملوك سيخرجون من صلبك . والأرض التى أعطيت لإبراهيم واسحق لك أعطيتها . ولنسلك من بعدك أعطى الأرض » . أرجع إلى العهد القديم : سفر التكوين - ١ : الإصحاح الخامس والثلاثون : ٩ - ١٢ .

(٢) العهد القديم : سفر التكوين - ١ : الإصحاح السابع والمثرون : ٣٠ - ٣٨ .

(٣) ومن هنا تبدو النظرة النصرانية ، التى ميزت بني إسرائيل من قديم ، ولا تزال

تيزم حتى اليوم . ولنا إلى هذه النظرة عودة تفصيلية ، فى الكتاب الذى نخصصه لهم من هذه السلسلة بإذن الله

ابن مريم (١) ، رضى الله على نبينا وعليهم جميعاً .

وليس ذلك هو المهم ، وإنما المهم هو أن إله بنى إسرائيل ، ظل هو هو ، لم يتغير ولم يتبدل ، رغم السلسلة الطويلة من الأنبياء والرسل ، باعتراف كتابهم المقدس ، بعهديه القديم والجديد ، وهو ما جاء القرآن وأيده .

فأنته الحقيقى ظلوا بجيدى عنه ، لم تتوصل إليه يوماً قلوبهم الضالة ، ولم توجد أمة من الأمم أتعبت رسلها ، كما حدث مع بنى إسرائيل .
وهم صورة حية من صور (تحوير العقيدة) ، على النحو الذى أرادته نفوسهم المريضة ، كما سنرى .

والأهم من ذلك والأخطر ، أن المتبقى لدينا اليوم من ديانات السماء ، هو دينان من أديان بنى إسرائيل ، وهما اليهودية والمسيحية ، ولكل منهما كتابه ، ولكن أياً منهما ليس هو الكتاب الذى تنزل من السماء ، وإنما هو كتاب لعبت فيه أصابع بنى إسرائيل ، ما شاء لها أن تلعب ، فباعدت بينه وبين العقيدة الحققة ، وتركت أتباعه ليكونوا حرباً على العقيدة السماوية ، وهم يرفعون أعلام تلك العقيدة .

ولم يكن غريباً أن تكون الحرب المعلنة على الإسلام والمسلمين فى مختلف أنحاء عالمنا المعاصر من أتباعها ، قبل أن تكون من أتباع الديانات غير السماوية .

ففى تتبعنا للإله عند بنى إسرائيل -على هذا الأساس- تتبع لفكرة (الله) فى جزء كبير من الأرض ، التى يحتلها عالمنا المعاصر ، وتوضيح للأساسة التى تعيشها تلك الفكرة فى هذا العالم ، وللأساسة التى يعيشها العالم بسببها .

(١) أرسل عيسى بن مريم عليه السلام إلى بنى إسرائيل وحدهم ، كما سنرى فيما بعد ، ولم يرسل إلى الناس كافة ، كما كان الحال مع محمد عليه الصلاة والسلام .

بنو اسرائيل :

يرى المرحوم عباس العقاد ، أن بني إسرائيل ، أو اليهود ، أو العبريين ، إنما هم في الأصل « قبيلة بدوية صغيرة ، عاشت زمناً في جنوب بلاد العرب إلى الشرق ، وبقيت فيه على حالة بين الإقامة والترحل إلى مسافات قريبة ، حتى انتقلت - مع ملازماتها الشاطي^١ - إلى جنوب وادي النهرين ، ، وذلك « منذ أربعين قرناً على وجه التقريب » (١) ، وأنهم « في نشأتهم قوم ضعاف ، قليلون في العدد ، مضطرون إلى الاكتفاء بالمعيشة التي يتركها سادة الصحراء ، زهداً فيها ، واستغناء عنها » (٢) ، وأنهم « عاشوا بين البادية والحاضرة ، يودون الأعمال التي تتطلبها الحاضرة من البادية ، وتتطلبها البادية من الحاضرة ، وهي في الغالب أعمال وساطة وسمرة هادئة ، لا تضطرهم إلى الإقدام والغلبة ، في معاملة أهل المدينة ، ولا في معاملة أهل الصحراء » (٣) .

وقد أدى بهم ضعفهم هذا إلى انتهازية عرفوا بها من قديم ، كما أدى بهم إلى حب اللبال ، يسترون به هذا الضعف الذي يحسونه .

وأدت بهم الانتهازية وحب المال ، إلى الاصطدام بكل مجتمع أرادوا العيش فيه ، فكانت موجات الاضطهاد لهم ، في مصر وبابل ، وفي الامبراطورية الرومانية ، في العصور القديمة ، وكانت موجات الاضطهاد لهم ، أو الخلل منهم ، في كل مجتمع معاصر (٤) .

(١) عباس محمود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبرين سرف (٣٠٩) من (المكتبة الثقافية) — الهيئة المصرية العامة للكتاب — ١٩٧٤ ، ص ٥٩ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٦١ .

(٤) لازالت صورة (اليهودي القبيح) التي رسمها الكاتب الانجليزي الساخر برناردشو ، لليهودي ، هي الصورة المعروفة عن اليهودي حتى اليوم في أوروبا وأمريكا ، رغم الشواهد التي تدل على عكس ذلك — وقد أدت هذه السياسة باليهود في ألمانيا إلى مسكرات الاعتقال ، وإلى القتل بالجلية ، على يد هتلر ، في النصف الأول من هذا القرن

وكان هذا الاصطدام بالآخرين، هو الذى ميزهم بين غيرهم من الشعوب التى نزلوا بينها . - فجعلهم يحسون بأنهم مضطهدون، وبأن اضطهادهم إنما يعود إلى تفوقهم على كافة الشعوب .

فالشعوب - فى نظرهم - تضطهدهم حسداً لهم، بسبب ما منحوه من مواهب وإمكانات ، لئلا يتحلبوا به من صفات نفسية منفرة، يتسم بها طلاب الدنيا المستضعفون ، فى كل زمان ومكان .

ويستطيع الإنسان أن يرى نزعة (التفوق) هذه ، فى كل صفحة من صفحات العهد القديم - كما سنرى .

وهكذا نشأ اليهود منذ أيامهم الأولى ، فى جو عاصف من الخوف والتوجس ، وتوقع اللطام والضربات القاصمة ، الأمر الذى ترك آثاره الغائرة فى عقولهم ومشاعرهم ، ونظرتهم إلى الناس والحياة ، وأسلوب معيشتهم فى المجتمع الإنسانى ، أسلوب الحقد الدفين ، والتأثر من كل إنسان، أياً كان لونه وجنسه ، وذلك عن طبيعة تأصلت فيهم ، وصارت ميراثاً يرثه الأبناء عن الآباء ، ميراث دم ونسب إلى يوم الدين (١) .

ويرى الدكتور صبرى جرجس ، فى دراسته التحليلية النفسية الرامية للصهيونية ، وللمنتسبين إليها ، ومنهم عالمهم النفسى سيجموند فرويد Sigmund Freud (١٨٥٦ - ١٩٣٩) - أن الأمر لم يكن يقتضى عدواناً كعدوان يوتية ١٩٦٧، لكى يرى العالم فى اليهودية الصهيونية (شعب غزاة يجب السيطرة)، فإن عبرة التاريخ اليهودى الصهيونى كله، من أيام التوراة ، كانت تشير دائماً إلى أن الشعب المنتسب إليه، شعب غزاة يجب السيطرة. وجاء التلود باتجاهاته العدائية الصريحة والسافرة ، يؤكد هذا المعنى. فلما ضعفت شوكة اليهود ، وهان

(١) عبد الكريم الخطيب : اليهود فى القرآن - الطبعة الأولى - دار الشروق -

شأنهم في ظاهر الأمر ، ظلت نوعة السيطرة تلازمهم في الفش والخذبة والفساد وإثارة الفتن واستنزاف الأموال ، عن طريق الإقراض بالربا الفاحش ، والتوسل إلى مراكز القوة والنفوذ بالمال والنساء ، ومداخنة أصحاب السلطان ، وما إلى ذلك كله . فلما أتاحت لهم غفلة العرب الخروج بالصهيونية من طور الأيديولوجية إلى مرحلة التنفيذ ، في القرن التاسع عشر ، وبدأ اليهود يتحدثون عنها جهرًا . وعلى استغناء في أول الأمر ، ثم استعلاء بعد ذلك ، كانت الوسيلة التي اتبعوها صارخة في التعبير عن روحها الإرهابية (١) .

فبنو إسرائيل شعب صنعته ظروفه القاسية ، التي عاشها في أيامه الأولى ، شعباً ضعيفاً ، وسط شعوب قوية ، فظل يحلم - منذ أيامه الأولى - بأن يتخذ إلى هذه القوة وسائل متعددة ، وقد جر عليه هذا الحلم - عبر تاريخه الطويل - نكبات ونكبات ، وسيجلب عليه هذا الحلم - في النهاية - الحراب والدمار :

- « وقضينا إلى بني إسرائيل في الكاب : لتفسدن في الأرض مرتين ، ولتعلن علواً كبيراً . فإذا جاء وعد أولاهما ، بعثنا عليكم عباداً لنا . أولى بأس شديد ، فجاسوا خلال الديار ، وكان وعداً مفعولاً . ثم رددنا لكم الكرة عليهم ، وأمددناكم بأموال وبنين ، وجعلناكم أكثر نفيراً . إن أحسنتم أحسنتم لأتقسكم ، وإن أسأتم فلها ، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتيهوا . عسى ربكم أن يرحمكم ، وإن عدتم عدنا ، وجعلنا جنتهم للكافرين حصيراً » (٢) .

(١) دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودي والصهيوني والفكر الفرويدي ، أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سجنند فرويد - الطبعة الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ ، ص ١٤٥ ، ١٤٦ .

(٢) قرآن كريم : الإسراء - ١٧ : ٤ - ٨ .

(م ٦ - الله والإيمان)

وقد انعكست هذه الصورة النفسية القذرة المهيمنة على نفوس بني إسرائيل ، في فكرتهم عن الإله ، وفي القوانين التي ساروا عليها فيما بينهم ، وفي العلاقات التي سادت بينهم وبين غيرهم ، وفي تصرفاتهم مع الرسل الذين أرسلوا إليهم ، وفيما كتبوا من كتب ، ادعوا أنها من عند الله ، ثم انعكست في النهاية على تاريخهم ، وعلى أيديولوجيتهم .

إله بني إسرائيل :

ديانة بني إسرائيل كانت - ولا تزال - دياتهم هم وحدهم ، بمعنى أنها « تشبه الهندوكية والشتية ، في أنها ديانة مقفلة ، أي ليست من ديانات الدعوة ، وإنما تختلف بأن الهندوكية والشتية كلتا ديانة شعب مستقر في وطنه منذ عهد بعيد ، وأن اليهود تعرضوا للشتات غير مرة » (١) .

فدياتهم تعكس أنفسهم المغلقة المتعصبة المريضة ، وهي ليست « بالدعوة العامة لجميع الناس » . فكان أبناؤها يكرهون أن يشاركهم غيرهم فيها ، كما يكره أصحاب النسب الواحد أن يشاركهم غيرهم فيه ، وكانوا من أجل هذا لا يحركون ألسنتهم - فضلاً عن أمشاط الحسام - لتعميم الدين اليه - وودي ، وإدخال الأمم الأجنبية فيه » (٢) .

والله بني إسرائيل - كدياتهم - هو إلههم وحدهم ، دون الناس جميعاً ، فهو على ذلك - « إله قبيلة واحدة ، يختصها بمحظوته » (٣) .

والله بني إسرائيل - كدياتهم - إله يتفق مع أنفسهم المغلقة المريضة ، من ثم كان أغرب إله عرفته الديانات ، المساوية منها والوضعية .

(١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ ، ص ٣٦ .

(٢) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد - دار الكتب الحديثة - القاهرة - ١٩٨٥ - ١٩٦٦ م ، ص ٣٢ .

(٣) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام (المرجع الأسبق) ، ص ٤٧ .

واسم هذا الإله الإسرائيلي هو (يهوا) ، وصورة هذا الإله وصوره بعيدة عن الوحدة، يشترك معه فيها آلهة كثيرون، تعبدوا الأمم التي جاورت العبريين في أوطان نشأتهم وأوطان هجرتهم ، ولكن (يهوا) يغار منها، ولا يريد من شعب إسرائيل أن يلتفت إليها ، لأنه يريد أن يستأثر بشعب إسرائيل لنفسه بين سائر الشعوب ، وأن يستأثر شعب إسرائيل به لأنفسهم بين سائر الآلهة، (١) .

وهو إله أحق، بل لعله أشد الآلهة التي عرفها الإنسان حقاً ، ومن أجل ذلك سيروهم ، ولم يسيرهم هو .

إنه سريع الغضب ، سريع الرضا ، يدعو إلى الشيء وقيضه .
وربما عاين هذا التناقض العجيب، في هذا الإله العجيب. إلى أنه تصور الإله عند اليهود. تطور مع تطور حياتهم، بالرغم من أنه ظل إلهاً واحداً .. فهو إله حرب كما جاء في الأسفار الحربية : التكوين والخروج واللاويون والعدد ثم التثنية ، ثم هو بعد ذلك إله سلم ، ثم إله متعال حاكم للعالم ، (٢) .

وتكاد هذه الصورة العجيبة ، لهذا الإله العجيب ، أن تكون واضحة في كل قصة من قصص التوراة، وكلها قصص ، إلا فيما ندر - وفي كل سفر من أسفارها ، لا في قصة دون قصة ، ولا في سفر دون سفر .

إنه (تسرع) : يخلق الإنسان ، ووضعه في جنة عدن، فقصاه... واستمر عصيانه له بعد ذلك .

« ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض . وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. فحزن الرب أنه عمل الإنسان في الأرض.

(١) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (مرجع سابق) ص ٥٠ .

(٢) محمد عبادة السان : مقريات اليونكر على الإسلام - الطبعة الأولى - المختار

الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٧٦ ، ص ٢٧ .

وتأسف قلبه . فقال الرب : أحو عن وجه الأرض الإنسان الذى خلقته .
الإنسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء . لأنى حزنت أنى عملتهم ، (١) .

ولله بنى إسرائيل إله غيور ، متقم ، يأخذ الأبناء بذنب الآباء ،
وها هو يكلم شعبه (إسرائيل) فى (سفر الخروج) ، قائلاً : «أنا الرب إلهك ،
الذى أخرجك من أرض مصر ، من بيت العبودية . لا يكن لك آلهة أخرى
أمامى . لا تصنع تمثالا منحوتاً ولا ... لأنى أنا الرب إلهك إله غيور ، أفقد
ذنوب الآباء فى الأبناء ، فى الجيل الثالث والرابع من مبعضى » ، (٢) .

ولقد أكد هذه الحقيقة ، التى تؤكد أن إله بنى إسرائيل يأخذ الأبناء
بذنب الآباء ، سيدنا موسى ، فى مناقشته التى يوردها (سفر العدد) مع هذا
الإله ، حيث يغضب قائلاً لموسى : «حق متى يهينى هذا الشعب ؟ وحق
متى لا يصدقونى بجميع الآيات التى عملت فى وسطهم ؟ لأنى أضربهم بالوباء ،
وأبعدم ، وأصيرك شعب أكبر وأعظم منهم » ، (٣) ، ورغم هذا الغضب
الشديد . يطلب إليه موسى أن يغفر لهذا الشعب ، رغم علمه بأنه «يجعل
ذنب الآباء على الأبناء إلى الجيل الثالث والرابع» ، (٤) . فقد أثارته ويغفر له .

بل إن (سفر التثنية) يصف هذا الرب ، بأنه يأخذ الأبناء بذنب الآباء ،
حتى الجيل العاشر (٥) ، لا الثالث والرابع ، كما يقول بذلك (سفر الخروج)
(سفر العدد) .

وربما كان أصدق وصف لإله بنى إسرائيل هذا ، أنه إله حرب ، فهو
(جنرال) يقود جيشاً ، ولا يهمه إلا أن يفتصر هذا الجيش .

-
- (١) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح السادس : ٥ — ٧ .
(٢) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الإصحاح العشرين : ١ — ٥ .
(٣) العهد القديم : سفر العدد — ٤ : الإصحاح الرابع عشر : ١١ — ١٣ .
(٤) العهد القديم : سفر العدد — ٤ : الإصحاح الرابع عشر : ١٨ .
(٥) العهد القديم : سفر التثنية — ٥ : الإصحاح الثالث والعشرون : ٢ ، ٣ .

وما دام هذا شأنه ، فهو عصي المزاج ، سريع الغضب ، سريع الفرح ،
غير على سمة جيشه .

وها هو يوجه (يومئذ) إلى جيشه في (سفر الخروج) : «ها أنا طارد
من قدامك الأمور بين والكنعانيين والحيثيين والعزبيين والحويين واليوسيين .
احترز من أن تقطع عهداً مع سكان الأرض التي أنت آت إليها ، لتلا بصيروا
نفخاً وسطك . بل تهدمون مذبحهم ، وتكسرون أنصابهم ، وتقطعون
سوارهم . فإنك لا تسجد لإله آخر . لأن الرب اسمه غير . إله
غير هو » (١) .

وعندما يخطئ هذا الجيش ، فيجازه على خطئه ، ويأتي قائد من قواد
الجيش إليه ، لموضح له أن هذا الجيش على وشك الاندحار مالم يصف عنه ،
يندم ندماً وينضب غضباً ، لا يستطيع وصفه إلا العبارات التي يوردها (سفر
صموئيل الثاني) ، على لسان داود ورثه . يقول داود : «الرب صخرتي وحصني
ومتقدي . إله صخرتي به أحتسى . ترسي وقرن خلاصي . ملجأ ومناصي .
تخلصني من الظلم تخلصني . أدد الرب الحيد ، فأتخلص من أعدائي . لأن أمواج
الموت اكتنفتني . سيول الهلاك أفرغتني . حبال الهاوية أحاطت بي . شرك
الموت أصابني . في ضيق دعوت الرب ، وإلى إلهي صرخت ، فسمعت من
هيكله صوتي ، وصراخي دخل أذنيه . فارتجت الأرض وارتعشت . أسس
السموات ارتعدت وارتجت ، لأنه غضب . صعد دخان من أنفه ، ونار من
فمه أكلت . جراً اشتعلت منه » (٢) .

ونفس الصورة ، أو قريب منها : تراها مع موسى ، الذي رأى غضبه ،
لأن قومه اتخذوا عجلاً مسبوكة ، وسجدوا له وذبحوا ، فذهب إليه ، يستعطفه

(١) العهد القديم : سفر الخروج - ٢ : الإصحاح الرابع والثلاثون : ١١ - ١٤ .

(٢) العهد القديم : سفر صموئيل الثاني - ١٠ : الإصحاح الثاني والثلاثون : ١ - ٢ .

على شعبه ، فيقول له ربه : « رأيت هذا الشعب ، وإذا هو شعب صلب الرقبة . فالآن اتركى ليحمى غضبي عليهم وأقنهم ، فأصيرك شعباً عظيماً . فتفرع موسى أمام الرب إلهه . وقال : لماذا يارب يحمى غضبك على شعبك ، الذى أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ، ويد شديدة ؟ .. أرجع عن حوى غضبك ، وأندم على الشر بشعبك . . فندم الرب على الشر الذى قال إنه يفعل به شعبه » (١٩) .

وتكاد حياة إله بنى اسرائيل مع شعبه ، فى كل أسفار التوراة ، أن تكون غضباً يذهب بمقله وحله ، ثم ندماً على هذا الغضب بعد قربان يقدم ، أو شفاعاة تشفع .

وها هو يقول لهم فى (سفر يوشع) : « أرجعوا إلى بكل قلوبكم ، وبالصوم والبكاء والتوج . ومزقوا قلوبكم ، لا ثيابكم ، وارجعوا إلى الرب إلهكم ، لأنه رءوف رحيم ، بطيء الغضب ، وكثير الرأفة ، ويندم على الشر . لعله يرجع ويندم ، فيبقى وراءه بركة تقديمة ، وسكياً للرب إلهكم » (٢٠) .

ومن ثم كان ما يحتله (حائط المبكى) من منزلة عند اليهود ، لا تقل عن تلك المنزلة التى يحتلها (الذبيح) .

إن أقرب الطرق إلى قلب هذا الإله العجيب هو بطنه ، ومن أجل ذلك كانت عنايته به وبطقوسه وتقاليده ، وبالأصناف التى تذبح عليه ، لا تقوياً غاية .

ولقد أدرك نوح - فى نظر التوراة - نقطة ضعف هذا الإله ، فاستغلها حتى أرضاه . لقد « بنى نوح مذبحاً للرب . وأخذ من كل البهائم الطاهرة ، ومن

(١) العهد القديم : سفر الخروج - ٢ : الإصحاح الثانى والثلاثون : ٦ - ١٤ .

(٢) العهد القديم : سفر يوشع - ٢٩ : الإصحاح الثانى : ١٢ - ١٤ .

كل الطيور الطاهرة ، وأصعد محرقات على المذبح . فنسّم الرب رائحة الرضا .
وقال الرب في قلبه : لا أعود ألعن الأرض أيضاً من أجل الإنسان ، (١) .

وما هو هذا الإله العجيب يقول لشعبه ، من خلال نبيه موسى :
« لا تصنعوا معي آلهة فضة ، ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب . مذبحاً من تراب
تصنع لي ، وتذبح عليه محرقاتك ، وذبايح سلامتك غنمك وبقرتك . في كل
الاماكن التي فيها أصنع لاسمى ذكر آتني إليك وأباركك . وإن صنعت لي
مذبحاً من حجارة ، فلا تبته منها منحوتة . إذا رفعت عليها إزميلك تدنسها .
ولا تصعد بدرج إلى مذبحي كيلا تكشف عورتك عليه » (٢) .

ثم هو يقول لموسى : إنه يجب أن يقدم لهذا المذبح ثوراً وكبشين ، وخير
فطير وأقراص فطير ملتوتة بزيت ، ورقاق فطير مدهونة بزيت . وتأخذ
الكبش الواحد . فتذبح الكبش ، وتأخذ دمه وترشه على المذبح من كل
ناحية . وتقطع الكبش إلى قطعه . تسفل جوفه وأكارعه ، وتجعلها على قطعه .
وعلى رأسه . وتوقد كل الكبش على المذبح . هو محرقة للرب . رائحة سرور .
وقود هو للرب » (٣) .

وبالمحرقات والذبايح ، استطاع داود أن يولي ابنه سليمان الملك من بعده ،
فقد بلغ عدد تلك الذبايح ألف ثور ، وألف كبش ، وألف خروف ،
مع سكائبها ، وذبايح كثيرة ، لكل إسرائيل (٤) .

وإذا كان إله بني إسرائيل قد عظم سليمان جداً في أعين جميع إسرائيل ،
وجعل عليه جلالة ملكياً ، لم يكن على ملك قبله في إسرائيل ، بسبب هذه

(١) العهد القديم : سفر التكوين — ١ : الإصحاح الثامن : ٢٠ ، ٢١ .
(٢) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الإصحاح العشرون : ٢٣ — ٢٦ .
(٣) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الإصحاح التاسع والعشرون : ٢ — ١٨ .
(٤) العهد القديم : سفر أخبار الأيام الأول — ١٣ : ٢١ .

الذبايح ، فقد طلب هذه الذبايح بنفسه ، من ألبغار التبانى وصاحبيه — أصحاب أيوب (١) .

أرأيت إلى نهم إله إسرائيل ؟

إنه جنرال حرب ، كل وظيفته أن يضمن ولاء جيشه بالبكاء والتقربات .. فإن هو رضى فتح لهم الأرض ، وأذل لهم الأعداء ، ليقدموا له — بعد الفتح — الذبايح والمحرفات . إنه يعدم مصر بفتح مصر يوماً ، و في ذلك اليوم ، يكون مذبح للرب في وسط أرض مصر (٢) .

وكيف لا يقدمون له ما يريد ، وهو المحارب عنهم (٣) ، الذى يرسل هيئته أمامهم ، ويرزعج جميع الشعوب التى تأتى عليهم ، ويعطيهم أعداءهم مدبرين (٤) ، والذى سيجمعهم فى النهاية ، ويعطيهم كل الأرض ، على حذوقه ، مخاطباً يعقوب أباهم :

— والآن ، هكذا يقول الرب خالقك يا يعقوب ، وجابلك يا إسرائيل : لا تخف لأنى فديتك . دعوتك باسمك . أنت لى . إذا اجتزت فى المياه فأنا معك ، وفى الأنهار فلا تغمر . إذا مشيت فى النار فلا تلدغ ، واللهيب لا يحرقك . لأنى أنا الرب إلهك ، قدوس إسرائيل ، مخلصك . جعلت مصر فديتك كوش وسبا عوضك . إذ صرت غريزاً فى عيني ، مكرماً ، وأنا قد أحبتك أعطى أنا سباً عوضك ، وشعوباً عوض نفسك . لا تخف ، فإن معك . من المشرق آتى بنسلك ، ومن المغرب أجمعك . أقول للشمال : أعط ، وللجنوب : لا تمنع . ايت ببنى من بعيد . وبينائى من أقصى الأرض . بكل

(١) العهد القديم : سفر أيوب — ١٨ : الإصحاح الثانى والأربعون : ٧ — ١٠ .

(٢) العهد القديم : سفر أشعياء — ٢٣ : الإصحاح التاسع عشر : ١٩ .

(٣) العهد القديم : سفر يشوع — ٦ : الإصحاح الثالث والعشرون : ١٠ .

(٤) العهد القديم : سفر الخروج — ٢ : الإصحاح الثالث والعشرون : ٢٧ .

من دعى باسمي ، ولجدي خلقته وجبلته وصنعتة . أخرج الشعب الأعمى
وله عيون ، والأصم وله آذان» (١) .

الله بنى إسرائيل الجديد :

وعندما يكون إله قوم على شاكاة هذا الإله الإسرائيلي ، فإن شعبه لا بد
أن يفسد ، فالناس على دين إلههم . ومن ثم لم يزد تواتر الأنبياء على بنى
إسرائيل جيلاً بعد جيل — لم يزد همى ، بقدر ما زادهم ضللاً وفسقاً .

لقد «أورثهم تاريخهم الخاص ، وما تفردوا به بين أمم الأرض من
العبودية الطويلة ، والاضطهاد القظيع ، والكبرياء القومية ، والإدلال
بالنسب ، والجشع وشهوة المال وتعاطى الربا ، أورثهم كل ذلك
نفسية غريبة ، لم توجد في أمة ، وانفردوا بخصائص خلقية ، كانت لهم
شعراً على تعاقب الأعصار والأجيال ، منها الخنوع عند الضعف ، والبطش
وسوء السيرة عند الغلبة ، والختل والنفاق في عامة الأحوال ، والقسوة
والآثرة ، وأكل أموال الناس بالباطل ، وانصد عن سبيل الله» (٢) .

وكان إلههم كما تصوره — من الأسباب الرئيسية لإفسادهم على
هذا النحو .

لقد جعل الدنيا منتهى آمالهم ، يعيشون فيها فساداً كما يشامون ، ثم يملتون
له بطنه حتى يشبع ، ويرضى عنهم ، أو يكون له إن أجروا في حقه ، فيندم
على خطئه في حقهم .

وإذا كانت (الدنيا) هي التي أفسدت بنى إسرائيل ، فليكن الإله
الجديد من محترق الدنيا والمنفريق منها .

(١) العهد القديم : سفر أشعياء — ٢٣ : الإصحاح الثالث والأربعون : ١ — ٨ .

(٢) أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم باضطهاد المسلمين — الطبعة المباشرة —

مطابع علي بن علي — البوحة — ١٣٩٤ هـ — ١٩٧٤ م ، ص ٤٥ .

وعلى هذه الصورة الجديدة ، جاء المسيح ، عيسى بن مريم ، إله بني إسرائيل الجديد .

وقد ظهر المسيح عليه السلام ، في عهد الامبراطور الروماني أوغسطس سنة ١٤ م ، عقب فراغ طويل المدى ، من الجذب الديني لبني إسرائيل ، (١) ، وفي وقت تبحرت فيه الديانة اليهودية ، واستحالت طقوساً جامدة ، لا حياة فيها ، ومظاهرها خاوية ، لا روح فيها ، غير قادرة على أن تنصرف إلى التهذيب الروحي ، والتطهير الوجداني ، « ورد الروح والحياة إلى الضمير الإسرائيلي » (٢) :

وصارت الحاجة ماسة إلى دعوة لا تقوم « على الحروف والنصوص » ، بل « لتحرير الضمائر من رتبة الحروف والنصوص » (٣) .

ومن ثم لم تكن المسيحية نظاماً فلسفياً ، يقوم على قوانين المنطق ، وإنما هي دين نشأ في بلاد الشرق ، يضع للناس جملة قواعد ، يسترشدون بها في أعمالهم ، ويبشر المؤمنين بحياة روحية مباركة ، ويتوعد العصاة بغضب الله ونار جهنم (٤) .

وبعبارة أخرى : جاءت المسيحية لترد الناس إلى حياة الروح ، بعد أن ساقتهم النصوص والقوانين بعيداً عن هذه الحياة الروحية .

(١) إبراهيم خليل أحمد : محمد ، في التوراة والإنجيل والقرآن — الطبعة الثالثة — مكتبة الوعي العربي ، ص ٨٠ .

(٢) سيد قطب : المدالة الاجتماعية في الإسلام — الطبعة الثالثة — مطبعة دار الكتاب العربي — ١٩٥٢ ، ص ٦ ، ٧ .

(٣) عباس محمود العقاد : ما يقال من الإسلام (مرجع سابق) ، ص ١١٩ ، ١٢٠ .

(٤) صالح عبد العزيز : تطور النظرية التربوية (دراسات في التربية) — الطبعة الثانية — دار المعارف بمصر — ١٩٦٤ ص ١٨٦ .

ولم يكن غريباً - لذلك - أن يقول السيد المسيح لتلاميذه، فيها يرويه عنه متى : « لا تظنوا أني جئت لأنقض التاموس أو الأنبياء . ما جئت لأنقض ، بل لأكمل . فإني الحق أقول لكم : إلى أن تزول السماء والأرض ، لا يزول حرف واحد ، أو نقطة واحدة من التاموس ، حتى يكون الكل » (١) .

ومعنى ذلك أن المسيحية قد أنت متممة لليهودية ، ولم تأت هادمة لها . ومعناه - أيضاً - أنها أنت رد فعل لها .

كان في اليهودية القوانين والشرائع والنظم ، وكان ينقصها (الروح) ، فجمدت القوانين والشرائع والنظم . . . وماتت .

ومن ثم كان إحياء اليهودية ، يتمثل في عودة (الروح) إليها . وهذا ما سعى له عيسى بن مريم .

ومن ثم وجه تلاميذه الاثني عشر ، لهداية الناس قائلين لهم : « إلى طريق أُمم لا تمضوا ، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا . بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة » (٢) .

ولم يقل عيسى بن مريم إنه إله أو ابن إله ، وإنما قال لهم : إنه عبد الله ورسوله ، وهاهو ، عندما استقبلوه في جبل سيناء ، ثم في أورشليم ، قائلين له : « مرحباً بك يا إلحنا » ، وأخذوا يسجدون له كما يسجدون لله ، تنفس الصعداء وقال : (انصرفوا عني أيها المجانين ، لأنني أخشى أن تفتح الأرض فاهاً وتبتلعني وإياكم لكلامكم الممقوت) (٣) . ثم قال : (إنكم لقد ضللتُم ضلالاً عظيماً أيها الإسرائيليون ، لأنكم دعوتوني إلهكم وأنا إنسان . ولأنني أخشى لهذا أن ينزل الله بالمدينة المقدسة وبها شديداً ، مسلماً إياها لاستعباد

(١) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الإصحاح الخامس : ١٧ ، ١٨ .

(٢) العهد الجديد : انجيل متى - ١ : الإصحاح العاشر : ٥ ، ٦ .

(٣) انجيل يرفا : الفصل الثاني والتسعون : ١٨ ، ١٩ .

الغريباء . لعن الشيطان الذى أغراكم بهذا الم لعنة !) . ولما قال يسوع هذا ، صفع وجهه بكلتا يديه (١) .

ثم عاد فقال : « (إني أشهد أمام السماء ، وأشهد كل ساكن على الأرض ، أنى برىء من كل ما قال الناس عني . من أنى أعظم من بشر . لأنى بشر مولود من امرأة ، وعرضه لحكم الله ، أعيش كسائر البشر ، عرضة للشقاء العام » (٢) .

والمسيح يسمى نفسه مرة (ابن الله) ، ومرة (ابن الإنسان) .

وهو عندما يسمى نفسه (ابن الإنسان) إنما يقول الحقيقة ، وعندما يسمى نفسه (ابن الله) ، إنما يقوله مجازاً .

وهو لا يقصر التسمية (ابن الله) عليه وحده ، وإنما يجعلها لكل مؤمن بالله ، فهو يقول لهم فى إحدى مواضعه : « طوبى لصانعى السلام ، لأنهم أبناء الله يدعون » (٣) ، كما يقول لهم فى موعظة أخرى : « (احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم . وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذى فى السموات » (٤) . كما ينصحهم أن يصلوا قائمين : « أبائنا الذى فى السموات . ليتقدس اسمك ... » (٥) .

وأكثر من ذلك ، أنه يجعل الناس جميعاً آلهة ، فإنه عندما أراد اليهود رجه بالحجارة ، « أجابهم يسوع : أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبى . بسبب أى عمل ترجعوننى ؟ أجابه اليهود قائمين : لسنا نرجعك لأجل عمل

(١) انجيل برنابا : الفصل الثالث والتسعون : ٢ - .

(٢) انجيل برنابا : الفصل الرابع والتسعون : ١ ، ٢ .

(٣) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصطاح الخامس : ٩ .

(٤) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الاصطاح السادس : ١ .

(٥) « ٢ : ٢ : ٣ — ١ : الاصطاح السادس : ٩ .

حسن ، بل لأجل تجديد . فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً . أجايبهم
يسوع : أليس مكتوباً في ناموسكم : أنا قلت إنكم آلهة ؟ (١) .

وهو بقوله هذا ، إنما يؤكد ما جاء في التوراة عن خلق الإنسان :

« وقال الله : نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا . فيستطون على سمك
البحر وعلى طائر السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات
التي تدب على الأرض . فخلق الله الإنسان على صورته . على صورة الله
خلقه . . . » (٢) .

ولكن تسمية المسيح (بابن الله) كما سمى غيره ، تحولت - مع الزمن -
من المجاز ، إلى الحقيقة .

وصار عيسى بن مريم ، عبد الله ورسوله ، إلهاً كاملاً .

وكان إله بنى إسرائيل القديم (جنرالاً) قاسياً ، لا يعرف الرحمة ، يهيم أن
يرى شعبه يتقرب إليه بالذبايح وبالدموع . . . فصار إلههم الجديد شيئاً آخر
جديداً ، يتفق وروحانية الدعوى المسيحية ، فهو إله قدم « نفسه ذبيحة » ،
لأجل الإنسان » (٣) ، ليفتديه من خطاياهم .

فهو إله يفتدى شعبه ، وليس إلهاً يتختم على حساب شعبه

وهو إله يغفر لشعبه بدون مقابل ، وليس إلهاً يجعل لكل خطية مقابلاً .

وهو إله يقودهم إلى ملكوت السموات والأرض ، وليس إلهاً يقودهم
إلى السيطرة على الأرض وإذلال الشعوب .

(١) العهد الجديد : إنجيل يوحنا - ٤ : الإصحاح العاشر : ٣١ - ٣٤ .

(٢) العهد القديم : سفر التكوين - ١ : الإصحاح الأول : ٢٦ - ٢٨ .

(٣) كتاب البراهين العقلية والعلمية ، في صفة الديانة المسيحية - تأليف وجمع القاعنقام
ترنن ، من فرقة الهندسين - ترجمة حبيب أفندي سعيد - الطبعة الثانية - مطبعة النيل
المسيحية بالماناخ بصرى - ١٩٢٥ ، ص ٢٣٠ .

وهو إله واحد لا شريك له ، «المسيح كان دائماً يؤكد على مبدأ
الوحدانية ، وأنه ليس يوجد غير إله واحد» (١) ، هو « الرب ، الذى
ليس صورة العبد » (٢) ، وهو « الخالق والموجد والمبدع والبارئ والفاطر
وأصل الوجود » ، و« الأول الذى لا أول له ، والبده الذى لا بداية له ،
وواجب الوجود .. والحى الأول ، الذى منه نبعت الحياة » ، و« (الحافظ)
للحياة ، وليس الخالق لها فقط ، والضامن لوجودها ، والحامى لها ، والنافع
فيها ، لتبقى شعلتها مضيئة دائماً ، وأوارها حامياً » (٣) .

و« أعجوبة العجائب » فى هذا الإله ، « هى أنه وهو الإله الأزل ،
يولد كطفل ، خالق الشكل يولد من عذراء ، القادر على كل شئ . يتعلق
بصدر امرأة ، الذى يمسك الكون بعينه تحمله ذراعاً أم ، الذى يعطى
الجميع حياة وقوتاً ، و فراخ النسر طعاماً ، يرضع لبن الثديين ، ملك الملوك ،
ورب الأرباب ، يحسب ابن يوسف » (٤) .

« فهو من نسل داود حسب الجسد ، وأما بأقنومه الإلهى ، فهو أصل
داود وغالقه » (٥) .

وهكذا تحول المجاز (ابن الله) فى الفكر الإمبراطوري الجديد ، إلى
حقيقة ، وتحولت الحقيقة (ابن الإنسان) إلى مجاز .

(١) الأباء فرغوريوس : أنت المسيح ، ابن الله الحى — رقم (١٩) من (سلسلة
المباحث اللاهوتية والقائدية) — مطبعة دار العالم العربى — فبراير ١٩٧٥ ، ص ٦ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٦ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٥١ ، ٥٢ .

(٤) القمص ابراهيم جيرة : الولود من الصلوات — رقم (٢) من (المكتبة اللاهوتية)
— مكتبة المحبة بالقاهرة — ١٩٧٥ ، ص ٧١ .

(٥) القمص ابراهيم جيرة : الولود من الآب — رقم (١) من (المكتبة اللاهوتية)
— مكتبة المحبة بالقاهرة — ١٩٧٥ ، ص ٣٠ .

وصارت صفة (ابن الإنسان) . التي وصف بها المسيح نفسه في أناجيل متعددة (١) هي المجاز ، واختلطت الصفتان (ابن الله ، وابن الإنسان) ، بحيث أصبح المدلول لأي منهما في مكان ، نجدده الأخرى في مكان آخر ، (٢) .

وقد يقول قائل : ولم تجسّد الإله ، وكتب بنى إسرائيل كلها ، بهديهما القديم والجديد ، تكاد تتفق ، إلا فيما ندر ، على أن الله سبحانه لا يمكن أن يرى ، وأن الأرض ومن فيها ليست بقادرة على تحمل طلعته ؟

والجواب سهل في نظرهم ، فإن « التجسد الإلهي ليس ديناً جديداً ، بل هو تطوير لفكرة البشرية عن الإله ، الذي يبحثون عنه ليعبده ، وتعريف بالإله المنظور ، ليتقربوا إليه ويحبوه » (٣) .

ومن ثم « نرى في تجسد ربنا يسوع المسيح ، وولادته من العذراء ، ميلاداً لبشرتنا الساقطة ، وتجديداً لطبيعتنا الآثمة ، ونهوضاً بأسلوب الحياة ، ليرقى لإنسان الله في مدارج الكمال الروحي ، ويخلص الإنسان العتيق ، ويلبس الجديد المخلوق على صورة الله » (٤) .

هذا بالإضافة إلى أن « سر التجسد ، لا يتعارض مع صفات الله ، ولا يتنافى مع صلاحه ، ولا يشين ألوهيته ، وإذا كانت أولى صفات الله المحبة ، ومحبة دفعته ليخلص الإنسان من خطاياه ، ويغفر الناس بمحبته وعطفه ،

(١) ارجع — على سبيل المثال — ١٧ المص — إلى :

— العهد الجديد : أنجيل متى — ١ الإصحاح الثالث عشر : ٢٧ ، ٤١ .

الإصحاح التاسع عشر : ٢٨ .

أنجيل يوحنا — ٤ : الإصحاح الخامس : ٢٧ .

(٢) عبد الكريم الخطيب الله والإنسان (قضية الألوهية بين الفلغة والدين) —

الطبعة الثانية - دار الفكر العربي — ١٩٧١ ، ص ٢٥٩ .

(٣) القصص إبراهيم جبر : المولود من العذراء (مرجع سابق) ، ص ٣ ، ٤ —

من المقدمة .

(٤) المرجع السابق ، ص ٥ — من المقدمة .

فكان لزاماً أن يصير مثلهم ، حتى لا يكون بعيداً عنهم ، أو متعالياً عليهم ، بل ليجمعهم حوله ، وإلا لاستحال على أغلبية البشر الاقتراب إليه ، والدنونه ، والتمتع بمعاشرته ، والتعرف إلى قداسه ومحبته ، وتذوق بركات خلاصه (١) .

الرّاء تصور الجديد :

وهو ليس تصوراً جديداً للإله بالنسبة للفكر الإنسانى ، وإنما هو تصور جديد بالنسبة لبنى إسرائيل وحدهم ، وهو تصور قريب من التصور المصرى القديم ، كما رأينا فى الفصل الثانى (٢) .

وهو تصور بعيد عن التصور السامى للفكرة الإلهية ، لأن التصور السامى لهذه الفكرة واحد ، لم يتغير بتغير الزمان والمكان . ويتلخص هذا التصور السامى فى وحدة الله ، لاتعدده ، وفى قوته واقتداره ، وفى عدله ورحمته ، وفى استحالة تشبيهه وتجسيده ، وفى أنه رب الناس كل الناس ، ورب السموات والأرض وما بينهما .

وثمة من يرى أن دعوة السيد المسيح ، لمالم تجد لها صدق فى بنى إسرائيل ، واضطر تلاميذه وحواريوه ، من أجل إحياء دعوته ، إلى نقائها من أرض اليهود ، إلى الشعوب الوثنية المحيطة بها ، كالرومان واليونانيين وغيرهم ، ورغبة من هؤلاء المبشرين فى نشر الدعوة المسيحية بين تلك الشعوب الوثنية ، وخوفاً من أن تجد بين هذه الشعوب نفس المصير الذى وجدته بين اليهود ، اضطر المبشرون المسيحيون إلى تطعيم المسيحية ببعض الطقوس والعادات والشعائر ، التى وجدوها فى تلك الشعوب الوثنية ، وأغلب الظن أن هؤلاء المبشرين ، كانوا حسنى النية ، فقد رأوا أن هذه هى الطريقة

(١) المرجع السابق ، ص ١٤ .

(٢) ارجع الى ص ٥١ — ٥٤ من الكتاب .

الوحيدة لتقريب الديانة المسيحية إلى أذهان الوثنيين» (١).

« وهكذا مرور الوقت ، وتعاقب الأجيال ، أخذت الأحكام الإلهية تتغير ، لتحل محلاً أحكام أرضية ، وأخذت الحقائق تتباعد ، لتفسح الطريق للأوهام ، وأخذت المسيحية بذلك تتباعد شيئاً فشيئاً عن الدين السماوي العظيم ، الذي أتى به السيد المسيح عليه السلام من لدن الرحمن» (٢).

وهكذا تأثرت الفكرة الإلهية المسيحية في مصر ، بالثالوث المقدس عند قدماء المصريين (٣) ، كما تأثرت بالثالوث الهندي (٤).

كما تأثرت المسيحية في مسألة الصلب ، بالديانات الهندية واليونانية (٥) ، وبالديانات الوثنية المنتشرة في جميع أنحاء العالم وقتئذ (٦) .

ولقد أدى هذا التصور إلى نتائج عديدة ، في داخل العالم المسيحي وخارجه .

لقد أدى إلى سد أية قناة يمكن أن توجد بين المسيحية ، وبين بني إسرائيل ، الذين أرسلت إليهم ، لئلا يغيرم ، لاختلاف صورة الإله وتصوره من ناحية ، ولاتهام اليهود بصلب السيد المسيح (٧) — فقد كانت المسيحية رد فعل عنيفاً لليهودية ، ولم تكن علاجاً رقيقاً لأوجاعها .

(١) محمد مجدى مرجان : الله واحد أم ثالث — دار النهضة العربية ، ص ٨٤ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٨٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٧٨ ، ٧٩ . وارجع كذلك إلى :

— كتاب البراهين العقلية والعلمية في صحة الديانة المسيحية (مرجع سابق) ، ص ٤٥٧ .

— إبراهيم خليل أحمد (مرجع سابق) ، ص ١٢ — من تقديم المؤلف .

(٤) محمد مجدى مرجان (المرجع الأسبق) ، ص ٨١ ، ٨٢ .

(٥) كتاب البراهين العقلية والعلمية في صحة الديانة المسيحية (مرجع سابق) ،

ص ٢٦١ — من الهامش .

(٦) إبراهيم خليل أحمد (مرجع سابق) ، ص ٧٥ ، ٧٦ .

(٧) لأسباب سياسية ، برأت الكنيسة الكاثوليكية اليهود من دم السيد المسيح ،

بينما ظلت أكثر من مائة عام قرناً تظلمهم بهذا الدم .

(٨ م — آله والإنسان)

كذلك أدى هذا التصور إلى انقسام خطير بين حوارى المسيح ، حتى لقد كفر بعضهم بعضاً ، ونستثنى من هؤلاء الحواريين بطبيعة الحال يهوذا الاسخريوطى ، الذى باع معلمه لليهود بثمن بخس ، وقدمه بذلك للصليب فى رواية الاناجيل ، أو شبه لليهود فظنوه المسيح ، بينما كان الله قد رفع المسيح إلى السماء ، فى رواية انجيل برنابا ، التى أيدها القرآن الكريم .

فما هو بطرس يختلف مع بولس ، ويتمه بالنفاق والمداينة ، أمام برنابا وتبسط فى أنطاكية ، بعد أربع عشرة سنة فقط من رفع المسيح إلى السماء (١) . كذلك خالف برنابا بولس ، وذلك لأن « القديس برنابا ، الذى شاهد ورافق المسيح الإنسان ، رفض القول بتأليهه ، ورفض دعوة التالوث والافانيم ، فانفصل عن صديقه بولس ، » الذى لم ير السيد المسيح فى حياته على الإطلاق (٢) .

وقد وصف برنابا هذا ، الذى انقلب عليه الكنيسة لرفضه تأليه المسيح ، ووصف فى (أعمال الرسل) بأنه « ابن الوعظ » ، وأنه « كان له حقل باعه ، وأتى بالدرام ووضعها عند أرجل الرسل » (٣) ، ووصف بأنه « كان رجلاً صالحاً وممتلئاً من الروح القدس والإيمان » (٤) ، كما قال له المسيح : « تهلل ، لأن اسمك مكتوب فى سفر الحياة » (٥) .

أما بطرس ، الذى اتبعته الكنيسة ، فالمسيح نفسه يصفه بأنه (شيطان) ،

(١) العهد الجديد : رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية — ٩ : الإصحاح الثانى :

١٤ — ٧ .

(٢) محمد مجدى مرجان (مرجع سابق) ، ص ٥٠ .

(٣) العهد الجديد : أعمال الرسل — ٥ : الإصحاح الرابع : ٢٧ .

(٤) العهد الجديد : أعمال الرسل — ٥ : الإصحاح الثانى عشر : ٢٤ .

(٥) انجيل برنابا : الفصل التاسع عشر : ٦ .

وذلك بقوله له : اذهب عني يا شيطان . أنت معثرة لي ، لأنك لا تهتم بما لله ، لكن بما للناس ، (١) .

ومع ذلك فقد حورب برنابا ومن نخانحوه في قضية ألوهية السيد المسيح ، وكرم بولس وبطرس ومن نخانحوهما في نفس القضية .

ثم أدى هذا التصور إلى انقسام الكنيسة المسيحية منذ البداية ، بين كنيسة شرقية أرثوذكسية ، وكنيسة غربية كاثوليكية ، ثم انقسمت الكنيسة الكاثوليكية بعد ذلك إلى كنيسة كاثوليكية وكنيسة بروتستانتية ، ثم انقسمت الكنيسة البروتستانتية . . وهكذا ، وكل فريق يكذب الفريق الآخر ، وكل كنيسة تتهم الأخرى بالكفر والضلال والهرطقة .

ولا زالت المشكلة ماثلة بصورة صارخة في إنجلترا (البروتستانتية) ، وأيرلندا (الكاثوليكية) التابعة لها ، حيث نجد (القتل على الهوية) ، فالبروتستانت يقتل الكاثوليكي ، لمجرد أنه كاثوليكي ، والكاثوليكي يقتل البروتستانت ، لمجرد أنه بروتستانت .

وهي امتداد للمشكلة الرئيسية — مشكلة العقيدة المسيحية ، وثورة مارتن لوتر Martin Luther (١٤٨٣ — ١٥٤٠) على الكنيسة الكاثوليكية بسببها ، سنة ١٥١٥ .

جاءت المسيحية لهداية (خراف بيت إسرائيل الضالة) كما سبق ، ولكنهم لم تنتشر بين اليهود ، وفرت إلى الخارج ، بجهد الرسل المخلصين ، من أمثال برنابا وبولس وغيرهما .

وقد زاد انتشارها بعد سقوط الامبراطورية الرومانية في الغرب ، سنة

(١) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الإصاح السادس عشر : ٢٢ .

٤٧٦، حيث جاء سقوطها «مصحوباً بقيام عدد من الممالك الجرمانية الجديدة، التي أقامت بها بعض شعوب البرابرة» (١)، وكانت هذه الشعوب الغالبة تنشر الذعر في نفوس الأهلين، حتى ضاقوا بالحياة وضائق بهم، وكانت (حياة الروح) التي دعت إليها المسيحية، هي الملجأ ولللاذ.

وبما يلفت النظر أن الجرمان الغالبين قد شجعوا انتشار المسيحية، وأن مودة «توثت عراها بين الكنيسة والتبريرين» (٢)، فالكنيسة تستخدم التبريرين بزرع روح الاستكانة والرضا في نفوس الأهلين، والتبريريون يخدمون الكنيسة بما يضيقونه على الأهلين، فيدفعونهم دفعا إلى المسيحية.

وتطورت العلاقة بين الدولة والكنيسة، بحيث صارت كل منهما درعا للأخرى، وصار الاختلاف في العقيدة يعد خيانة، والخروج على الدولة يعد كفرا (٣).

وتحت ظل هذا التحالف، أعدم من أعدم، واضطهد من اضطهد، سواء من رجال الدين المسيحي، مثل آريوس، وأوريجانوس، وترتيان، والأسقف فسطور، وسرفقوس، وسوسيلس (٤)، ومن العلماء الذين قالوا بمخالفات عليية، لم ترض عنها الكنيسة ورجالها، وربما كان أشهر هؤلاء العلماء جاليليو (٥).

(١) دكتور سميد عبد القاح. عاشر: الدنيا الإسلامية، وأثرها في الحضارة الأوربية — الطبعة الأولى — دار النهضة العربية — ١٩٦٣، ص ٣٧.
(٢) الدكتور أحمد فؤاد الأهواني: التربية في الإسلام (دراسات في التربية) — دار المعارف بمصر — ١٩٦٨، ص ٨٣.

(3) BENIANS, SYLVIA: From Renaissance to Revolution, A Study of the Influence of Political Development of Europe; Methuen & Co, Ltd., London, 1923, p. 95.

(٤) محمد مجدى مرجان (مرجع سابق)، ص ١٣٩، ١٤٠.
(٥) دكتور عبد الحميد أحمد أمين: الطاقة اتمرية، ماضيها وحاضرها ومستقبلها — رقم (٦) من (الآل كتاب) — مكتبة النهضة المصرية — ١٩٥٦، ص ٣٢، ٣٣.

وكوبرنيكس^(١)، رغم ما كان لاكتشافاتها، التي من أجلها حوريا، من أثر في تطور الحضارة العالمية.

ولكن هذا التحالف ذاته، هو الذى أدى إلى (إدماج) الكنيسة في الفساد الذى ساد أوروبا في ذلك الوقت، مما أدى إلى (تمرد) على السلطة وعلى القانون وعلى الكنيسة^(٢)، وإلى تمرد على العقيدة المسيحية ذاتها، تمثل في «ظهور موجة من الإلحاد والهرطقة، ووضوح الحاجة إلى التوفيق بين الأفكار والمعتقدات الدينية الرئيسية، والاهتمامات الدينية المختلفة، أو بعبارة أخرى، ضرورة التوفيق بين مطالب الإيمان، ومطالب العقل الإنسانى»^(٣).

وهذا ماتصدى له القديس توماس الأكوينى St. Thomas Aquinas (١٢٢٥-١٢٧٤ م)، ومن هنا نحوه من المدرسين.

ولكن محاولات توماس الأكوينى كانت مجرد البداية.

ووصلت هذه المحاولات ذروتها على يد مارتن لوتر، وزونجلي Zwingli (١٤٨٤-١٥٣١) وكالفن Calvin (١٥٠٩-١٥٦٤)، وغيرهم، من طرورا في (صلب) العقيدة المسيحية ذاتها.

ومن هنا بدأ (الشرح) في العالم للمسيحي، وهو شرح لا زالت آثاره قائمة إلى اليوم في هذا العالم للمسيحي.

(١) SAGAN, CARL, and LEONARD, JONATHAN NORTON, and the Editors of LIFE: Planets, LIFE-Science Library, Time Life International (Nederland): N. V., 1967, p. 13.

(٢) دكتور عبد النبى عبود: الأيديولوجيا والتربية، مثل دراسة التربية المقارنة - النبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦، ص ٢٢٠.
(٣) الدكتور وهيب إبراهيم سيمان: الثقافة والتربية في المصور الوسطى - دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢، ص ٩٦.

ويقال : « إن حركة الإصلاح الدينى ، التى قام بها (مازتن لوتر) ، تأثرت بمبادئ الإسلام ، فى مثل إبطال الكهنوتية ، وتحريم صكوك القرآن ، (١) ، فقد كانت - على هلاتها - أبرز مظهر للتأثر بالإسلام أو ببعض عقائده ، كما اعترف المؤرخون ، (٢) .

كذلك أدى هذا التصور إلى نشأة الأيديولوجيا الرأسمالية ، لتسد الفراغ العقائدى فى العالم المسيحى ... وفى أحضان الأيديولوجيا الرأسمالية ، نشأت الأيديولوجيا الشيوعية (٣) ... وبالتالى ، فقد أدى هذا التصور إلى ما يعيش فيه الغرب اليوم من مادية ، رأسمالية أو شيوعية .

وبدلاً من أن تعيش المسيحية رسالة سلام وحب ورحمة ، صارت اليوم تتواطأ مع أعداء الله ، من يهود وشيوعيين .. الإجماع على الإسلام . ولنا إلى هذه الموضوع عودة فى نهاية هذا الكتاب - بعد الفصل الخامس .

(١) الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) : القرآن وقضايا الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ ، ص ١٠٥ .

(٢) أبو الحسن الندوى (مرجع سابق) ، ص ١٣٩ .

(٣) الدكتور عبد الفتى عبود : النهضة الإسلامية والأيديولوجيات المعاصرة (مرجع سابق) ، ص ٢٩ - ٤٣ .

الفصل الخامس الله . . . في الإسلام

تقديم :

وكان لابد أن يتنزل الإسلام . . خاتماً لرسالات السما ، مصدحاً ما سبقه من عقائد ، بعد أن امتدت إليها يد الشيطان .

وكان لابد أن يتنزل بعيداً بعيداً عن أيدي بني إسرائيل ، قنلة الأنبياء ، كما وصفهم الكتاب المقدس ، في عهده القديم والجديد ، في أكثر من مكان .

وكان لابد أن يتنزل قريباً قريباً من بيت الله الحرام ، الذي أقامه أبو الأنبياء إبراهيم . . وسط قوم وثنيين حقاً ، إلا أنهم لا ينقصهم من إنسانية الإنسان شيء ، سوى من يهديهم إلى سواء السبيل . . . فيسلكون وراعه ومن بعده سواء السبيل .

وتنزل بالإسلام الوحي الأمين على قلب محمد ، بعد أن تولاه ربه سبحانه صقلاً وتهذيباً ، في « المدرسة الإلهية - قبل أن يكلف بالرسالة » ، « في سن الأربعين ، حيث كان قد استصفيت روحه صلى الله عليه وسلم ، وصار أهلاً لما ينتظره من مسئولية كبرى ، وتبعة عظيمة » (١) .

تنزل الوحي على قلب الأمين محمد ، في وقت صار فيه العالم بناءً أصيب برززال شديد ، هزه هزاً عنيفاً ، فإذا كل شيء فيه في غير محله ، فن أساسه ومتاعه ما تكسر ، ومنه ما التوى وانعطف ، ومنه ما فارق محله اللابق به ،

(١) دكتور عبد الفتى عيود : الصلح مدى الحياة في الإسلام — ورقة تقدمت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إلى : المؤتمر الدولي للتنمية وتعليم الكبار ، المنعقد في دار السلام — تونانيا ، في ٢١ — ٢٦ يونيو ١٩٧٦ ، من ١٠ .

وشغل مكاناً آخر، ومنه ما تكس وتكوم، وصار الإنسان «إنساناً معكوساً»، قد فسدت عقلية، فلم تعد تسخ البدييات، وتعقل الجليات، وفسد نظام فكره، فإذا نظرى عنده بديهى وبالعكس، يستريب في موضع الجزم، ويؤمن في موضع الشك. وفسد ذوقه، فصار يستحل المر، ويستطيب الخبيث، ويستمرى الوخيم، وصار المجتمع «مجتمعا هو الصورة المصغرة للعالم، كل شيء فيه في غير شكله، أو في غير محله، قد أصبح الذئب فيه راعياً، والخصم الجائر قاضياً، وأصبح المجرم فيه سعيداً حظياً، والصالح محروماً شقيماً» (١).

تنزل في مكان لم يكن به تأثير لليهودية أو المسيحية، فقد كانتا منزويتين هناك بعيداً عن حركة الحياة العربية الكبرى، لا تؤثر إحداهما فيها.. بقدر ما تتأثر بها.

تنزل بعد أكثر من ستة قرون من ميلاد السيد المسيح، كانت قد «تشعبت في خلالها المذاهب المسيحية، بين قائل بطبيعة واحدة للسيد المسيح، وقائل بطبعيتين اثنتين: هما الإنسانية والإلهية، وبين مؤله للسيدة مريم، ومنكر لهذا التأليه» (٢).

ومع هذا الخلط في المسيحية، كان هناك التصور اليهودى للإله.. وكانت هناك المجوسية، وكان هناك غيرها وغيرها.

«قلنا ظهر الإسلام في الجزيرة العربية، كان عليه أن يصحح أفسكاراً كثيرة، لافكرة واحدة، عن الذات الإلهية، وكان عليه أن يجرد الفكرة

(١) أبو الحسن الندوى (مرجع سابق)، ص ٨٩.

(٢) عباس محمود العقاد: افقه (مرجع سابق)، ص ١٣٢.

الإلهية، من أخلاط شتى، من بقايا العبادات الأولى، وزيادات المتأخرين على تأويل الديانات الكتابية (١).

وكان على الإسلام أن يرد أناس جميعاً إلى (الفطرة) في مسألة الذات الإلهية ، وأن يردهم إلى ديانات السماء التي سبقتها .

الله في الإسلام :

ولا يختلف الله في الإسلام عنه في الديانات السابقة ، قبل أن تمتد إليها أيدي التحريف ، وكان على الإسلام أن يرد الناس إلى هذا الإله ، بصورة لا تسمح بعارض من عوارض الشرك والمشابهة ، ولا تجعل لله مثيلاً في المحس ولا في الضمير ، بل له (المثل الأعلى) ، وليس كمثل شيء (٢).

وكان صوت النبي الأمين ، وهو يدعو إلى الله ، متميزاً بتميز صورة الإله الذي يدعو إليه ، وتميز الدعوة التي يدعو إليها . وكان « يدعو إلى رب العالمين ، رب العربي والإجمعي ، ورب الأبيض والأسود ، ورب كل عشيرة وقبيلة ، لا يستأثر بقوم ، ولا يؤثر قوماً على قوم ، إلا من عمل صالحاً واتفق حدود الله .

صوت نبي ينادي كل من بعث إليه أنه لا يعلم الغيب ، ولا يملك خزان الأرض ، ولا يدفع السوء عن نفسه ، فضلاً عن قومه ، ولا يعلم أن الخوارق والمعجزات تنفع أحداً لا ينفع بعقله ، ولا يتفكر فيما يسمع من نبي أو رسول !

صوت نبي يقول للناس ، أنه إنسان كسائر الناس ، وهو بشير يهدي إلى الحق والرشد ، نذير يحذر من الباطل والضلال ... (٣).

(١) المرجع السابق ، ص ١٣٣ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٣٣ .

(٣) عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام وأباطيل خصومه (مرجع سابق) ، ص ٧٧ .

وجاء هذا الصوت في وقته ، فقد كانت الإنسانية قد بلغت رشدها، ولم تعد تحتاج إلى الخوارق والمعجزات .. ومن ثم كان الدين الذي يخاطب في الإنسان عقله، هو الدين المناسب ليكون دائماً للرسالات ، وكان الله الذي يخاطب في الإنسان هذا العقل، هو هو الإله .

كان فيما سبق يتبين للبشرية الطفلة، مؤيداً أو ناصراً ، ومدمراً ومخطئاً من خلال سبل جارف، أو جيش من الجراد ، أو شق للبحر ، أو تمكين من شفاء المرضى وإحياء الموتى .. كان يبدو لهم رأى العين ، من خلال ما تراه العين، وتسمعه الأذن، وبشمه الأنف .. فكانت المعجزة تختفي فيختفي أثرها، وتكون ردة إلى الوثنية .. وأن له أن يظهر لهم إشعاعاً يثير عقولهم ، ومن خلال العقول يبدد ظلمات النفس .. فيبقى أثره خالداً .. حتى يرث الله سبحانه الأرض ومن عليها .

ولم يكن غريباً أن نجد الإنجيل - ومعناه البشارة - يبشر بمحمد ، خاتماً للأنبياء والمرسلين، إما صراحة ، في إنجيل برنابا في أماكن متعددة، منها ذلك الموضع الذي يقول السيد المسيح فيه : «ما أسعد الزمن الذي سيأتي فيه إلى العالم . صدقتني إني رأيته ، وقدمت له الاحترام ، كما رآه كل نبي . لأن الله يعطيهم روحه نبوة . ولما رأيته امتلأت عزاء ، قائلاً : (يا محمد ، ليكن الله معك ، وليجعلني أهلاً أن أحل سير حذائك . لأنني إذا نلت هذا صرت نبياً عظيماً ، و قدوس الله) » (١) .

ولما أن يبشر به تليحاً ، كما في أماكن مختلفة من الأناجيل، ومنها - على سبيل المثال ، لا الحصر - قول متى في إنجيله : « قال لهم يسوع : أما قرأتم قط في الكتب : الحجر الذي رفضه البناؤون ، هو قد صار رأس الزاوية ..

من قبل الرب كان هذا ، وهو عجيب في أعيننا . لذلك أقول لكم : إن ملكوت الله ينزع منكم ، ويعطى لامة تعمل أثماره . ومن سقط على هذا الحجر يتعرض ، ومن سقط هو عليه يسحقه (١) .

إلا أن هذه البشارة التليجية كانت تفسر حسب الهوى بطبيعة الحال . ويستطيع الإنسان أن يرى الله بعقله ، وأن يحسه بقلبه ، ولكنه لا يستطيع أبدا أن يراه بعينه ، أو يسمعه بأذنيه .. وإن كان يراه بعقله ، ويحسه بقلبه ... من خلالها ، إن أراد .

ذلك أن (طبيعة الله) لا يمكن الإنسان ، بإمكاناته البشرية المحدودة ، من أن يراه ، كما أن الأرض ذاتها لا تتحمل طلعه .

والقرآن الكريم يحمل لنا هذه القضية أروع حل في قصة موسى ، حينما أراد أن يرى الله (٢) ، واستعد لذلك بإعداد روحى استغرق أربعين يوماً ... ولندع القرآن الكريم يتم لنا القصة :

— « وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ، فتم ميقات ربه أربعين ليلة ، وقال موسى لأخيه هارون : اخلفنى فى قومى ، وأصلح ، ولا تتبع سبيل المفسدين . ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ، قال : رب أرنى أنظر إليك ، قال : لن ترانى ، ولكن انظر إلى الجبل ، فإن استقر مكانه فسوف ترانى ، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا ، وخر موسى صعقا ، فلما أفاق قال : سبحانك ، تبت إليك ، وأنا أول المؤمنين » (٣) .

(١) العهد الجديد : انجيل متى — ١ : الإصحاح الحادى والعشرون : ٤٢ — ٤٤ .

(٢) كان بنو إسرائيل من أكثر شعوب الأرض رغبة فى رؤية الله . ففى رغبة إسرائيلية كاثنة فى أعماق موسى ، أكثر مما هى رغبة موسوية ، بدليل افتتاح سيدنا موسى بسرعة ، كما تربنا القصة .

(٣) قرآن كريم : الأعراف — ٧ : ١٤٢ ، ١٤٣ .

ولم يخبر موسى صغفراً « لرؤية الذات ، وإنما لرؤية تجليها على شيء آخر ، هو الجبل .. مجرد تجليها... ولك أن تتصور ماذا كان يمكن أن يحدث له ، لو رأى الذات » (١) .

ولأننا نستطيع الإنسان أن يرى الله من خلال أفعاله .. فهي بصمات تدل عليه .. ولقد رآه الرسل السابقون كلهم من خلال المعجزات التي حققها لهم .. أو حققها على أيديهم .. وها هو خليل الله إبراهيم ، يريد أن يطمئن قلبه إلى الإيمان الذي آمنه ، فإذا كان :

— « وإذا قال إبراهيم : رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال : أولو توؤمن؟ قال : بلى ، ولكن ليطمئن قلبي ، قال : فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ، ثم ادعهن يأتينك سعيًا ، واعلم أن الله عزيز حكيم » (٢) .

وشبه بقصة إبراهيم هذه ، قصة أخرى يوردها القرآن الكريم قبلها مباشرة :

— « أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ، قال : أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فأما الله مائة عام ثم بعثه ، قال : كم لبثت؟ قال : لبثت يوماً أو بعض يوم ، قال : بل لبثت مائة عام ، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ، وانظر إلى حمارك ، ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى العظام : كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً؟ فلما تبين قال : أعلم أن الله على كل شيء قدير » (٣) .

ومعجزة موسى في عصاه ، وعيسى في إبراء المرضى وإحياء الموتى ،

(١) مصطفى محمود : رأيت الله — دار المعارف بمصر — ١٩٧٦ ، ص ٣٦ .

(٢) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٦٠ .

(٣) قرآن كريم : البقرة — ٢ : ٢٥٩ .

وغيرها وغيرها .. كلها معجزات ظهرت فيها قدرة الله .. ولم يظهر فيها الله ذاته .

وقد جاء الإسلام في عصر كانت الإنسانية فيه قد بلغت رشدها، وارتقى عقلها وفكرها ، وصار المناسب هو لفت النظر إلى آيات الله .. في النفس .. وفي الحياة .. وفي الكون الواسع المحيط بنا .

ومن أجل ذلك ، يتخذ القرآن الكريم من آيات الله هذه ، وسيلة يصل بها الإنسان إلى الله . ! إن أراد الوصول إليه .

فهو يلتفت نظر الإنسان إلى نفسه، وما ركبته الله فيها من آيات معجزات :

— «وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون» (١) ..

— « قل : هو الذي أنشأكم ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون » (٢) .

وقد يشير — بالإضافة إلى هذه الآيات المعجزات — إلى خلقه الأول :

— «الذي أحسن كل شيء خلقه ، وبدأ خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين . ثم سواه ونفخ فيه من روحه ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ، قليلا ما تشكرون » (٣) .

— « والله أخرجكم من بطون أمهاتكم ، لا تعلمون شيئا ، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون » (٤) .

(١) قرآن كريم : المؤمنون — ٢٣ : ٧٨ .

(٢) قرآن كريم : الملك — ٦٧ : ٢٣ .

(٣) قرآن كريم : السجدة — ٣٢ : ٧ — ٩ .

(٤) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٧٨ .

— « فليَظنر الإنسان : مم خلق ؟ خلق من ماء دافق . يخرج من بين الصلب والترائب » (١) .

كذلك يلفت الله نظر الإنسان إلى الكون المحيط به :

— « والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها . والنهار إذا جلاها . والليل إذا يشأها . والسماء وما بناها . والأرض وما طحاها . ونفس وما سواها . فآلهما فجورها وتقواها » (٢) .

— « ألم نجعل الأرض مهاداً ؟ والجبال أوتاداً ؟ وخلقناكم أزواجاً ؟ وجعلنا نومكم سباتاً . وجعلنا الليل لباساً . وجعلنا النهار معاشاً . وبدينا فوقكم سبْعاً شداداً . وجعلنا سراجاً وهاجاً . وأنزلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً . لنخرج به حَباً ونباتاً . وجنات ألفافاً » (٣) .

وقد يلفت نظره إلى ذلك كله . . في كلمات قصيرة . . معجزات :

— « وفي الأرض آيات للموقنين . وفي أنفسكم ، أفلا تبصرون ؟ » (٤) .

الله ... والإنسان المسلم :

عندما يلفت الله سبحانه وتعالى نظر الإنسان إلى خلق الله ، في السماء ، وفي الأرض ، وفي النفس ، إنما يلفت نظره إليها لأمرين :

أولهما أن يرى الله رأى العين ، من خلال بديع صنعه ، فيؤمن به ، إيماناً يسيطر على نفسه ، فلا يرى في الحياة طريقاً غير الذي يأمره به .

وثانيهما أن يتوصل إلى ذلك النظام الإلهي العجيب ، والإحكام الإلهي الراجح ،

(١) قرآن كريم : الطارق - ٨٦ : ٥ - ٧ .

(٢) قرآن كريم : الشمس - ٩٦ : ١ - ٨ .

(٣) قرآن كريم : النبأ - ٧٨ : ٦ - ١٦ .

(٤) قرآن كريم : التاريات - ٥٦ : ٢٠ - ٢٩ .

«وإلى (القانون) الذى يحكم هذا الكون .. لا يتخل ، إلا يوم تقوم الساعة
— يآذنه ، كإمارة من أماراتها :

— «إذا السماء انفطرت . وإذا الكواكب انثرت . وإذا البحار
فجرت . وإذا القبور بعثرت . علمت نفس ما قدمت وأخرت» (١) .

— «إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت . وإذا الجبال سيرت .
وإذا العشار عطلت . وإذا الوحوش حشرت . وإذا البحار سجرت . وإذا
النفوس زوجت . وإذا الموءودة سئلت : بأي ذنب قتلت ؟ وإذا الصحف
نشرت . وإذا السماء كشطت . وإذا الجحيم سعرت . وإذا الجنة أزلفت . علمت
نفس ما أحضرت» (٢) .

وتوصل الإنسان إلى هذا (القانون) الأزلى الخالد، الذى يحكم الكون ،
توصل إلى الله فى النهاية ، لأن هذا القانون لم يصنع نفسه بنفسه ، كما يقول
بذلك الماديون ، فكل قانون لا بد له من مصمم ، ولا بد له من منفذ .

وبقدر كمال المصمم والمنفذ ، يكون كمال القانون ، والعكس .

والقوانين الوضعية ، سواء فى ذلك القوانين العلمية، والقوانين الاقتصادية
والاجتماعية ، دائمة التغير والتبدل ، بتغير وتبدل ظروف الزمان والمكان .

ولكن قانون السماء ، كما يبدو لنا فى الكون ، دائم ثابت ، وكذلك نظام
الكون كما حدده هذا القانون ، دائم ثابت .. منذ ملايين السنين .

وهذه (الاستمرارية) الطويلة فى حد ذاتها معجزة للمعجزات ، وأكبر
دالة على عظمة الله سبحانه .. إذ عجيب — حقاً — أن تطول هذه الاستمرارية
على هذا النحو .. لا تتخل ولا تضطرب .

(١) قرآن كريم : الانفطار — ١ : ٨٢ — ٥ .

(٢) قرآن كريم : الفكور — ١ : ٨١ — ١٤ .

ويوم تختل وتضطرب ، فيسكون اختلالها واضطرابها بإرادة إلهية عظمى . . وذلك يوم تقوم الساعة كما سبق .

وفي استمرارية القانون والنظام . . لا بد أن نرى الله .

وفي استمرارية الحياة وتجدها على نحو مثالي . لا بد أن نرى الله .

وفي كل شيء حولنا في الحياة . لا بد أن نرى الله .

نراه قريباً منا قريباً لا يتصوره خيالنا الضحل المحدود :

— « ولقد خلقنا الإنسان ، ونعلم ما توسوس به نفسه ، ونحن أقرب إليه من جبل الوريد » (١) .

فهو كائن في أعماق أعماق كل مخلوق من مخلوقاته ، وهذا المخلوق لا يزيد على أن يكون صورة حية له . . . لقدرته واقتداره ، ولبداع صنعه ، ولكمال إرادته .

وهو — بالإضافة إلى ذلك — موجود في كل مكان حولنا . في أعماق البحار ، وعلى سطح الأرض ، وعلى قمم الجبال ، وفي السحاب المسخرين السماء والأرض ، وفي السماء من فوقنا ، وفي الشمس ، وفي القمر ، فحيثما سرت تجمده ، وحيثما توجهت تراه . . ترى قدرته ، وترى بديع صنعه ، وترى إرادته . . وقانونه :

— « والله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجه الله ، إن الله واسع عليم . وقالوا : اتخذ الله ولداً ، سبحانه ، بل له ما في السموات والأرض ، كل له قانتون . بديع السموات والأرض ، وإذا قضى أمراً ، فإنما يقول له : كن ، فيكون » (٢) .

(١) قرآن كريم : ق — ١٦ : ٥٠ .

(٢) قرآن كريم : البقرة — ١١٠ : ٢ — ١١٧ .

وهو - قبل ذلك وبمده - على قمة هذا النظام الكوني الكبير ، الذى لا تعد الأرض التى نعيش عليها ، إلا ذرة واحدة من ذراته .. التى لا تعد ولا تحصى (١) .

وهو - مع ذلك - يتغلغل فى كل ذرة من ذرات هذا الكون ، تغلغله فى النفس البشرية ، على النحو الذى رأيناه ، وتغلغله فى كل خلق خلقه ، على هذه الأرض ، وفى أعق أعماقها ، وفى السماء ، على نحو ما سبق أيضاً .

والإنسان - فى الإسلام - جزء من هذا الكون القسيح ، ومخلوق من مخلوقات الله فيه .. ولكنه يتميز على غيره من المخلوقات فى أنه (خليفة) لله فى الأرض ، ومعنى استخلافه ، أنه يجب أن يسير على درب من استخلفه ، فيكون الله مثله الأعلى فى حياته ، يفهم الكون المحيط به ، ويستغله لصالحه ، ويحقق فيه - ما استطاع - رسالة الحق والخير والجمال - رسالة الله فى

(١) تعتبر الأرض التى نعيش عليها ، مجرد كوكب ، من أصغر الكواكب فى المجموعة الشمسية ، وتعتبر المجموعة الشمسية كلها جزءاً شتلاً من المجرة ، كما تعتبر المجرة التى تنتمى إليها المجموعة الشمسية مجرة واحدة من ملايين المجرات الموجودة فى هذا الكون . وتكون المجموعة الشمسية ، التى تنتمى إليها الأرض ، من حوالى ١٠٠.٠٠٠ مليون نجم على الأقل ، فإذا عن بقية مجموعات المجرة ؟ وماذا عن المجرات الأخرى ؟ ولناعود إلى الحديث عن الكون ، بشكل تفصيلى ، فى الكتاب القادم ياخذ الله من هذه السلسلة ، الذى خصصه لهذا الغرض .

ومن أراد تفصيلاً فى هذا الموضوع ، فليرجع على سبيل المثال - لا الحصر - إلى :
- برتا موريس باركر : ما وراء المجموعة الشمسية - ترجمة ادوارد ريان - رقم (١٤) من (مجموعة الكتب العلمية المبسطة) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٩ ، ص ١٠٩ ، ٢٩ .
- برتا موريس باركر : أقرب الجيران إلى الأرض - ترجمة ادوارد ريان - رقم (١٥) من (مجموعة الكتب العلمية المبسطة) - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٧٠ ، ص ٣ .

- دكتور سعيد على غنية : أساسيات فى البيولوجيا : الكونية - المعادن والصخور - الطبيعية - الطبعة الأولى - الجياز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية - ١٩٧٥ ، ص ١٤ ، ٣٠ ، ٣١ .
(م ا - الله والإنسان)

هذا الكون ، ويقف في طريق الشر ، الذى يسعى إبليس إلى نشره، ويجمع من حوله الاتباع والانصار :

— «وله من فى السموات والارض ، كل له قاتون . وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى فى السموات والارض، وهو العزيز الحكيم» (١) .

— «الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى ، وهو العزيز الحكيم» (٢) .

فالإنسان — فى الإسلام — باختصار — مطالب بأن يدرس الكون المحيط به ، فيقف على بديع صنع الله فيه . فيزداد إيمانه بالله ربه ، ويزداد إحساسه بالمسئولية نحو عالمه الذى يعيش فيه ، فيجعل من نفسه قوة نورانية كبرى ، تبديد الظلمات التى نشرها — وينشرها — الشيطان وأتباعه ، لإفساد الحياة والأحياء .

فليست دراسة الكون هدفاً فى حد ذاتها، وإنما هى وسيلة لهدف أكبر ، وهو أن تتحقق عبودية الإنسان لله . . وأن يقوم بمهام الاستخلاف التى ألقاها عليه ربه ، يوم خلقه .

الأيديولوجى للفكرة الإلهية الإسلامية :

يصعب فهم ما أحدثه الإسلام من تغير فى النفسية العربية ، ثم من تغير فى شبه الجزيرة العربية ، وفى العالم أجمع ، بعد سنوات قليلة من ظهوره، دون استيعاب ذلك التغير الذى أحدثه — على النحو الذى رأيناه — فى الفكرة الإلهية .

(١) قرآن كريم : النحل — ١٦ : ٦٠ .

(٢) قرآن كريم : الروم — ٣٠ : ٢٦ ، ٢٧ .

فن المسلم به أن العرب، عندما اندفعوا من شبه جزيرتهم، في القرن السابع للبلاد، ليضعوا أساس دولتهم العظيمة، لم يكن لديهم عندئذ تراث حضارى شامخ، ينافسون به الشعوب الأخرى، ذات الحضارات القديمة .

ومع ذلك، فقد كان لدى العرب عندئذ ما هو أهم، وهو القدرة على التعلم السريع، والإفادة من الغير، وتشرب الاتجاهات النافعة في الحضارات التي قدر لهم أن يلتقوا بها، ويصادفوها، في طريق توسعهم (١) .

« ولا شك أن هذه (القابلية الحضارية)، قد أخذوها من الإسلام، بهذا التغيير الأيديولوجي العميق، الذي أدخله على قلوبهم، فتحولوا من (جاهليين)، إلى حماة للحضارة، ومتشربين لها، ثم مساهمين فيها بعد ذلك (٢) .

وبعبارة أخرى : كان أعراب الجزيرة العربية بدائيين، قبايل، أنانيين.. فلما استقرت في أعمامهم تلك الفكرة الإلهية، صاروا طلاب حضارة، ثم حماة لها.. كما صاروا يحسون بعلاقة جديدة تربطهم بالناس.. كل الناس، وبالعالم أجمع.. فوقفوا مع الحق أينما كان، ونشروا العدل أينما حلوا، وصارت لديهم قدرة على التمييز بين الحق والباطل، وقدرة — بعد ذلك — على مناصرة الحق، ومقاومة الباطل .

كانوا — بالأنانية — يعيشون لأنفسهم، ثم صاروا — بالعقيدة — يعيشون للعقيدة .

(١) دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور (مرجع سابق)، ص ١٥ :
 (٢) دكتور عبد الفتاح عبود : « التربية وعصر الأمة الأيديولوجية » — علم الجماهير — مجلة متخصصة، تصدر عن : الجهاز العربي لحو الأمة وتعليم الكبار — السنة الثالثة — العدد السادس — مايو ١٩٧٦، ص ٣١ .

وكانوا - بالكفر - يفرضون باطلهم على من يصادفونه ، ثم صاروا :
- بالعقيدة - يتقبلون كل اتجاه بناء يروونه عند الآخرين .

لقد أصلحت الفكرة الإلهية الإسلامية علاقة أعراب البادية بالله ،
فأصلحت علاقتهم - بالتالى - بالكون المحيط بهم ، بكل ما فيه ومن فيه ،
ومن هنا كان التغير الجذرى الذى أحدثته هذه الفكرة ، لا فى تاريخ الجزيرة
العربية وحده ، بل فى تاريخ العالم كله - ولا زالت تحدّثه .

لقد أدى تغير الفكرة الإلهية فى الإسلام ، إلى نهضة حضارية كبرى ،
هددت - فيما هددت - النظام اللاهوتى الإقطاعى الموجود فى الغرب ...
ومن هنا كانت سلسلة الحروب الصليبية ، التى بدأت فى القرن الحادى عشر
الميلادى ، ولم تنته حتى اليوم ، وكل الدلائل تشير إلى أنها لن تنتهى حتى
يرث الله الأرض ومن عليها ، بعد أن علق الشوك الجديده على صدره صليب
المسيح ، وبعد أن أسلمت الإسرائيليات دبابات السماء الكتانية ، إلى مادية ، ليست
منها ، ولا هي منه .

وكانت هذه النهضة الحضارية الكبرى ، هى التى دفعت الغرب إلى التمرّد
على سلطان الكنيسة ، ثم إلى تعلم علوم المسلمين ، وإقامة حضارة الغرب
الحديثة على أساسها .

وتحول المسلمون - أصحاب الحضارة - بعد أن شوشت عوامل عديدة .
الفكرة الإلهية فى عقولهم وقلوبهم - إلى متخلفين .. يسكنون العالم الثالث ،
وتحول الغريزون - بعد أن تخلوا عن عقيدتهم المسيحية ، وأخذوا بحضارة
الإسلام - إلى متقدمين .

وهو تحول فرضه القانون الإلهى ، الذى لا يأتىه الباطل من بين يديه .
ولا من خلفه ، وليس تحولاً تفرضه المادية التاريخية ، كما يقول بذلك
الماديون :

— « الله يعلم ما تحمل كل أنثى ، وما تفيض الأرحام وما تزدد ، وكل شيء عنده بمقدار . عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال . سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار . له معقبات من بين يديه ومن خلفه ، يحفظونه من أمر الله ، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ، وما لهم من دونه من وال » (١) .

وقد طبق هذا القانون الإلهي المحكم على المسلمين ، في حياة القائم بالدعوة عليه الصلاة والسلام ، في غزوة أحد . وفي غزوة حنين ، وكان المسلمون قبل أحد قلة مستضعفة ، ولكن وضوح الفكرة الإلهية ، حول ضعفها إلى قوة :

— « واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ، تخافون أن يخطفكم الناس ، فأوكم وأيدكم بنصره ، ورزقكم من الطيات ، لعلكم تشكرون » (٢) .

وقد بدا تأييد الله لعباده المسلمين واضحاً في غزوة بدر :

— « إذ تستغيثون ربكم ، فاستجاب لكم ، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشري ، ولتطمئن به قلوبكم ، وما النصر إلا من عند الله ، إن الله عزيز حكيم . إذ يفتشكم الناس أمنة منه ، وينزل عليكم السماء ماء ليطهركم به ، ويذهب عنكم رجز الشيطان ، وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام . إذ يوحى ربك إلى الملائكة أني معكم ، فتجتوا الذين آمنوا ، سألقى في قلوب الذين كفروا الرعب ، فاضربوا فوق الأعناق ، واضربوا منهم كل بنان . ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ، ومن يشاق الله

(١) قرآن كريم : الرعد — ١٣ : ٨ — ٢١ .

(٢) قرآن كريم : الأنازل — ٨ : ٢٦ .

ورسوله فإن الله شديد العقاب» (١) .

وأنت أحد بعد بدر .. وكان تواكل ، كاد يؤدى إلى هزيمة ساحقة . .
لولا رسول الله ، يجمع القلوب حوله من جديد .

وفي حنين . . صار المسلمون كثرة ، وقالوا : (لن نهزم اليوم من قلة) ..
بما يدل على عدم وضوح الفكرة الإلهية الواضحة الكافية ، خاصة وأن
جيش المسلمين كان يضم عدداً كبيراً من (الطلقاء) ، الذين دخلوا الإسلام
بعد فتح مكة .. ولولا ثبات رسول الله ، لتحول مسار التاريخ الإنسانى كله :

— ولقد نصركم الله في موطن كثيرة ، ويوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم ،
فلم تغن عنكم شيئاً ، وضافت عليكم الأرض بما رحبت ، ثم وليتم مدبرين .
ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ، وأنزل جنوداً لم تروها ،
وعذب الذين كفروا ، وذلك جزاء الكافرين ، (٢) .

وقد وعى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، خريج المدرسة المحمدية
العبرى ، ذلك القانون الإلهى المحكم ، تمام الوعى ، فكان ينصح الجيش
— وهو يودعه إلى الحرب — محذراً من المعاصى ، لأن المعاصى — فى نظره —
أخطر على جيشه . سلين من عدوهم ، لأنهم إن اشتركوا مع عدوهم فى المعاصى ،
كانت لعدوهم الغلبة عليهم ، لأن عدوهم ليس كعدد الكفار ، ولا عتادهم
كمعادهم .

ولم يفت تأثير الفكرة الإلهية فى الإسلام ، عند حد التأثير المادى فى العالم
الخارجى ، على نحو ما سبق ، بل تجاوزته إلى التأثير فى العقيدة الدينية — فى

(١) قرآن كريم : ٩٥ — ٩٣ .

(٢) قرآن كريم : التوبة — ٢٥ . ٩ .

اليهودية والمسيحية على السواء ، رغم ما بين العقيدتين والعقيدة الإسلامية من تنافر — أدى — ولا زال — إلى حروب دموية ، وحقد أسود .

فقد دفعت العقيدة الإسلامية ، لما أدت إليه من تغيير سبق الحديث عنه ، دفعت به باليهود إلى إحياء السنة التي هجروها من عبادتهم الأولى ، وعلتهم سنناً أخرى لم يعلموها ، ومنها شعائر في صميم العبادة ، كشعائر الوضوء والفصل ، ونظام الصلاة الجامعة ، وغيرها من الصلوات (١) .

كذلك دفعت هذه العقيدة ، في العالم المسيحي ، إلى الدعوة إلى إنكار الاعتراف . أمام القيس ، والدعوة إلى تحطيم الصور والتماثيل الدينية ، وإلى شرح البعض لعقيدة التثليث المسيحية ، شرحاً يقترب بها من فكرة التوحيد الإسلامية ، ويعد بها عن تأليه السيد المسيح (٢) .

ولقد كان الأثر الواضح لها في العالم المسيحي ، هو الحركة البروتستانتية ، التي تهدم القواعد الأساسية التي تقوم عليها العقيدة المسيحية ، والكنيسة الكاثوليكية ، كما سبق في نهاية الفصل السابق (٣) .

ويعود هذا الأثر الأيديولوجي ، الذي أحدثته العقيدة الإسلامية ، إلى أن الدعوة الإسلامية وخاطبت خير ما في الإنسان ، فلهاها أمثال الصديق والفاروق ، وأقبل عليها المخلصون من كل طراز ، فهي ليست بالدعوة التي تخاطب الضعف والضعفة ، ولا بالدعوة التي تخاطب الطمع والآثرة ، ولا بالدعوة التي قوامها الترهيب والترغيب ، ولكنها الدعوة التي يجيبها أكرم سامعيها ، ويتخلف عنها أقلهم سعياً إلى الخير ، واقتداراً عليه (٤) .

(١) عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام (مرجع سابق) ، ص ٩٧ .

(٢) أبو الحسن الندوي (مرجع سابق) ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ .

(٣) ارجع إلى ص ١٠١ ، ١٠٢ من الكتاب .

(٤) عباس محمود العقاد : عقيدة الصديق — الطبعة الثانية — دار المعارف بمصر —

كما يعود هذا الأثر الأيديولوجي، إلى أن الدين الإسلامي، وعاء هذه العقيدة، إنما هو « منهج إلى الحياة البشرية ، يتم تحقيقه في حياة البشر ، بمجد البشر أنفسهم ، في حدود طاقتهم البشرية ، وفي حدود الواقع المادى للحياة الإنسانية في كل بيئة ، وهو « لا يغفل لحظة ، وفي أية خطوة ، وفي أية خطوة ، عن فطرة الإنسان ، وحدود طاقته ، وواقع حياته المادى أيضاً » (١) - ويعود إلى أن الإسلام إنما يعتمد في إصلاحه كله على (فردية) الفرد، فيربط الإنسان فرداً - بالله ، وهذه الصلة الفردية الشخصية بالله ، هي التي تمنح الإنسان وجوده المستقل ، فلا ينهم ولا يضيع في القطيع » (٢) ، ولكنها تفرس - بعد ذلك - « الروح الجماعية في قلب الإنسان » (٣) .

فهي ليست فردية مطلقة ، وإنما هي فردية محوطة بإطار جماعي .

فإذا ارتبط الإنسان بالله على هذا النحو، وإذا « تنبه الوعي الباطن على مثل تنبه الحواس الظاهرة إلى ما حولها ، انفتح النعم ، وتبددت الجهالة ، وصار سلوك الحق هو الضرورة » (٤) .

فالإسلام - في إصلاحه - يفرس معنى العبودية لله في قلب الإنسان ، فيخلق - بفرسه - الضمير ، كقوة « معنوية » تصده عن العمل القبيح ، وتحرضه على التصرف الحيد، وهذه القوة هي التي يعبر عنها في الإسلام بالخوف من الله ، أو خشية الرب بالغيب، أو محاسبة النفس ، أو مراقبة الخالق (٥) .

فالآثر الأيديولوجي العميق ، الذي أحدثه الإسلام في داخل الجزيرة

(١) سيد قطب : هذا الدين - دار الفروق ، ص ٤ .

(٢) محمد قطب : منهج التربية الإسلامية - الطبعة الثانية - دار الفروق ، ص ٢٠٤ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٠٥ .

(٤) الهبي الحزلي : الاشتراكية في المجتمع الإسلامي ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وهبة ، ص ١٠٠ .

(٥) الدكتور أحمد القرطبي : الدين والمجتمع - المطبعة العربية - ١٩٧٠ ، ص ٩ .

العربية وفي خارجها، إنما أحدثه من خلال هذا التغيير العميق، الذى أحدثه
فى النفس الإنسانية . . من خلال ربطها بالله ، خالقها ، وخالق الكون
والحياة ، ومدير الأمر كله .

صفات الله فى الإسلام :

ولا يمكن فهم صفات الله سبحانه - كما وصف بها نفسه فى القرآن
الكريم - دون ربطها بما سبق فى هذا الفصل ، من حيث طبيعته، وعلاقته
بالإنسان، وعلاقته بالكون والحياة . . وإمكانية الوصول إليه، والاتصال
به . . والأثر الأيديولوجى الذى أحدثه التصور الإسلامى ، فى عصور
الإسلام الأولى ، سواء فى شبه الجزيرة العربية ، وفى العالم الإسلامى ، وفى
العالم أجمع .

فهو سبحانه ، كما وصف نفسه فى مواضع متفرقة من كتابه الكريم: الله،
الرحمن الرحيم، الملك القدوس ، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر،
الخالق البارئ المصور ، القهار القهار الوهاب الرزاق، الفتح العليم، القابض
الباسط ، الخافض الرافع ، المعز المذل ، السميع البصير ، الحسك العدل ،
اللطيف الخبير ، الحليم العظيم ، الغفور الشكور ، العلى الكبير ، الحفيظ
المقيت ، الحسيب الجليل ، الكريم ، الرقيب المجيب ، الواسع الحكيم ،
الودود المجيد ، ألباعث الشهيد ، الحق ، الوكيل ، القوى المتين، الولي الحميد،
المحصى ، المبدئ المعيد ، الحي المميت ، الحى القيوم ، الواجد الماجد ،
الواحد الصمد ، القادر المقندر ، المقدم المؤخر ، الأول الآخر ، الظاهر
الباطن ، الوالى المتعالى ، البر التواب ، المنتقم العفو ، الرؤف، مالك الملك،
ذو الجلال والإكرام ، المقسط، الجامع، الغنى المغنى ، المانع ، الضار النافع،
النور الهادى ، البديع ، الباقي الوارث ، الرشيد الصبور .

وهى صفات تصفه فى كل حالاته ، وتحدد موقفه أمام مخلوقاته مجتمعة،

وأمام كل مخلوق منها على حدة . كما تحدد موقفه من الكون ، والحياة والأحياء ، وموقفه من المؤمنين به ، ومن العصاة له . وتحدد موقفه من بدء الخلق ، وموقفه من نهايته .

وهي صفات فيها التعميم وفيها التخصيص ، وفيها التنوع والمرونة ، بحيث تناسب كل حال ، وتستجيب لكل متغير .

فهو ليس عفواً غفوراً عن طول الخط ، ولكنه متقم جبار أيضاً . وهو عفو غفور للتائبين إليه ، والمستغفرين له ، وهو متقم جبار بالنسبة للكافرين المعاندين ، الذين لا يتعظون ، ولا يريدون أن يتعظوا . وبفس الخلق نراه سبحانه الأول ، ونراه الآخر أيضاً ، كما نراه المحي ، ونراه الميت ، ونراه القابض ، ونراه الباسط . . وهكذا .

المفرد الخلق للفكرة الإلهية في الإسلام :

لا تعيش الفكرة الإلهية في الإسلام ، بمعزل عن الإنسان المسلم ، فالإنسان — في الإسلام — خليفة لله في الأرض .

والخليفة لابد أن يعيش على النمط الذي رسمه له من استخلفه سبحانه ، لا كما يشاء أن يعيش .

فالخلافة أعباء ومسئوليات ، وليس مجرد تشریف وتكريم .

وهي تفرض على من يكلف بها من التضحيات ، أضعاف ما توفره له من أسباب الافتخار .

وقد رأينا — فيما سبق — أن الإسلام ينظر إلى الناس فرادى ، فكل إنسان فيه مسئول عن نفسه ، وعلى ما قدمت يده في دنياه يحاسب يوم القيامة . دون ما شفاعة من شفيع ، إلا من أذن له الرحمن :

— « ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة .. » (١) .

— « إن كل من السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً . لقد أحصاهم وعدهم عداً . وكلهم آتية يوم القيامة فرداً » (٢) .

— « يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ، وتوفى كل نفس ما عملت ، وهم لا يظلمون » (٣) .

ومن ثم سيحاسب كل إنسان يوم القيامة ، على ما قام به من مهام الاستخلاف ، وما فرط منه في جنب الله .

وبعبارة أخرى : سيحاسب الإنسان على مقدار ما تمثل ربه سبحانه في نفسه ، وما ملأ به منه جوانب نفسه ، فاستجاب لمسؤوليات الاستخلاف وأعبائه ، وابتعد — ما استطاع — عن مزالق الشيطان .

ومن ثم فالفكرة الإلهية في الإسلام ، ليست تحليفاً في آفاق من الخيال الجامح ، وإنما هي (انتماس) في الواقع الإنساني ، ارتقاء بهذا الواقع إلى المستوى الإنساني الكريم ، الذى حدده رب العالمين لخليفته ، في محكم كتابه ، وعلى لسان أنبيائه عليهم السلام ، وفي مقدمتهم خاتمهم صلى الله عليه وسلم .

فالفكرة الإلهية — في الإسلام — على ذلك — أول الطريق إلى الكمال الإنسانى .

ذلك أن « الوثنية هوان يأتى من داخل النفس ، لا من خارج الحياة ، فكما يفرض المخزون كآبته على ما حوله ، وكما يتخيل المرعوب الأجسام القائمة أشباحاً جائمة ، كذلك يفرض المرء المسوخ صفار نفسه ، وغيباء عقله »

(١) قرآن كريم : الأنعام — ٩٤ : ٩٦ .

(٢) قرآن كريم : مريم — ٩٣ : ٩٦ .

(٣) قرآن كريم : النحل — ١١١ : ١١٦ .

على البيئة التي يحيا فيها ، فبؤله من جمادها وحيوانها ما يشاء (١) .

ومن ثم صححت الفكرة الإلهية الإسلامية علاقة الإنسان المسلم بالكون ، وصححت علاقته بمجتمعه ، وصححت علاقته بالعالم الخارجي . فكان ما كان من دولة عظمى ، ومن حضارة رائعة ، ومن عدل وخير ، ومن احترام فرض نفسه على الأعداء قبل الأصدقاء ، طوال القرون الستة الأولى التي تلت البعثة المحمدية . قبل أن تشوش الفكرة بفعل عوامل كثيرة ، فيصير المسلمون - نتيجة لذلك - على ما هم اليوم عليه ، من ضعف وتخلف وتفكك . وهوان .

ومن ثم لم يكن غريباً أن يلاحظ المرحوم عباس العقاد ، العلاقة الإيجابية ، بين فهم الإسلام وتقدم المسلمين ، وبين الجلب بالإسلام وتخلفهم ، فهو يرى أن « موقف الإسلام من العلم - أو من العلوم عامة - يتبين من موقف علماء المجتهدين ، في كل حقبة من تاريخه ، الذي تعاقبت به الأجيال ، بين القوة والضعف ، والتقدم والتأخر ، والنشاط والجمود .

فقد مرت بالأمم الإسلامية عصور متخلفة ، جهلت فيها الإسلام نفسه ، فجهلت فضل العلم ، كما جهلت فضل الدين (٢) .

وقد أوضح القرآن الكريم كيف أصلحت علاقة المسلم بالكون ، إثر تصحيح الفكرة الإلهية - فبين في مواطن كثيرة منه ، أن هذا الكون ليس مجرد الأرض التي نعيش عليها ، ولا حتى القمر الذي تتطلع إليه وهو يبدد ظلمات الليل ، أو الشمس التي تشرق في قلب سماء النهار ، فتفشر الدفء والحياة ، وإنما الكون أكبر من ذلك بكثير . إنه الكون الواسع ، الذي

(١) محمد النزال : فقه السيرة - مطابع علي بن علي - البويرة - قطر ، ص ١٧ .

(٢) عباس عمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأولى - المؤتمر الإسلامي

- دار الفكر ، ص ٨٧ .

لا تزيد الكرة الأرضية، التي يعيش عليها الإنسان، على أن تكون مجرد ذرة من ذراته، كما سبق (١). إنه الكون الكبير، وعلى قته رب العرش سبحانه:

« يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً . وسبحوه بكرة وأصيلاً . هو الذي يصلي عليكم وملائكته، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيماً . تحيتهم يوم يلقونه سلام ، وأعد لهم أجراً كريماً . يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً . وداعياً إلى الله يأذنه وسراجاً منيراً . وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً . ولا تطلع الكافرين والمنافقين، دع أذام وتوكل على الله ، وكفى بالله وكيلاً، (٢) .

وفي هذا الكون الكبير، نرى الله وملائكته، على قمة الهرم الكوني، وفي القاع (الأرض) نرى الرسول (وغيره من الرسل)، يدعو إلى الله، تسبيحاً له كما تفعل الملائكة، فتستجيب جماعة من الناس، فضلت جوار الله على كل جوار، واستيقنت ألوهيته، فالتفت من حوله، ويشد الترابط. الأرضى الثاني جماعة أخرى، فضلت اللذة العاجلة، وغرها السراب. وإن اختلف أسلوب هذه الجماعة في ممارسة هذه اللذة، بين كافر جاحد عمى قلبه، وبين منافق، يعرف ولكنه مصاب بانقصاص الشخصية، فهو يعيش بمقله مع العارفين، وبفسكره وعمله مع الجاهلين.

وأسلوب العارفين في حياتهم واضح، وأسلوب المنكرين في حياتهم واضح.

الأول أسلوب فيه الثقة، وفيه الفهم والوعى، وفيه الوضوح. وفيه الكمال، المستمد من كمال الله، الذي التفت حوله قلوب هؤلاء العارفين.

(١) ارجع الى هامش ص ١١٣ من الكتاب.

(٢) قرآن كريم : الأحزاب - ٣٣ : ٤١ - ٤٨ .

والثاني أسلوب فيه العمى والتخبط، وفيه الجمل والجهالة... وفيه التناقض والاضطراب... لبعده عن الصراط المستقيم.

والأسلوبان على طرفي نقيض، ولا بد أن يكونا على طرفي نقيض:

« زين للناس حب الشهوات، من النساء والبنين، والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة، والحيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أؤنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها، وأزواج مطهرة، وورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إنا آثمنا فأغفر لنا ذنوبنا، وقتنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم» (١).

ونتيجة الأسلوبين، على مستوى الحياة اليومية، متناقضة أيضاً.

ففرق العارفين بالله، والمؤمنين به... متماسك متحاب متأزر... يسود أعضائه الرحمة والود، وتقوم علاقته بالآخرين على العفو والرفع عن الصغار، كما تقوم على الصفح الجليل:

«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا: سلاماً. والذين يبیتون لربهم سجداً وقياماً. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراماً. إنا ساءت مستقراً ومقاماً. والذين إذا أقفوا لم يسفروا ولم يفتروا، وكان بين ذلك قواماً. والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق أثاماً... والذين لا يشهدون الزور،

(١) قرآن كريم: آل عمران ٣: ١٤ - ١٨.

وإذا مروا باللغو مروا كراماً.. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ، ويلقون فيها تحية وسلاماً . خالدين فيها ، حسنت مستقراً ومقاماً (١) .

وعلى التقبض من هؤلاء تماماً . فريق الكافرين والمنافقين ، الذين يجتمعون على الدنيا ، فلا يكادون يجتمعون حتى يتفرقوا ، وهم حين يجتمعون وحين يتفرقون ، إنما يجتمعون ويتفرقون على الباطل وحده .

ومن ثم يعيش هذا الفريق دنياه شقياً ، شقاء ينذر بالشقاء الأكبر ، الذي سيعيشونه في آخرهم ، التي نسوها ، ففسوا أنفسهم ، يوم نسوا الله ونسوها .

وبعبارة أخرى : يتسم فريق المؤمنين بحسن الخلق ، ومحاولة الاقتراب من الكمال الإلهي الذي ينشدونه .

ويتسم فريق الكفار والمنافقين بسوء الخلق ، وسوء العشرة ، والتخبط في الحياة .

يعيش فريق المؤمنين سعيداً بالقرب من الله . . ولوبدا للعين شقياً .
ويعيش فريق الكفار والمنافقين شقياً بالبعد عن الله . . ولوبدا للعين سعيداً .

الاسلام . والآلة الجدد :

في غيبة عقيدة دينية سليمة ، وإله حقيقي كإله الإسلام ، يسد في النفس الإنسانية حاجتها إلى (إله) ، تلجأ إليه عند الشدة ، وتوجه إليه بالشكر عند الفرح . . وبعد خصومة طالت بين العلم والدين في غرب أوروبا ، انتهت إلى مواجهة صريحة بينهما ، انزوى الدين على أثرها في ركن ضيق ، يزداد يوماً

بعد يوم ضيقاً، في الوقت الذي استطاع العلم فيه اقحام كل مجول .. وبعد تحرر البلاد الإسلامية من الاستعمار ، بأنواعه المختلفة ، بعد امتداده في بعضها إلى أكثر من ثلاثمائة سنة ، خرجت هذه البلاد منها متخلفة ، ينهشها الفقر والمرض ، ويحرقها الجبل ، وتسيطر على أبنائها الحرافة .. بعد ذلك كله ، ظهرت في العالم اليوم آلهة جديدة .. كثيرة ، خلقتها ظروف متباينة ، ودفعت عبادها إلى عبادتها ظروف متناقضة ، ولا يجمع بين هؤلاء العباد سوى شيء واحد ، هو كراهية الإسلام والمسلمين .

ولم يكن غريباً أن تجتمع الرأسمالية مع الشيوعية ، على ما بينهما من تناقض ، وحروب باردة ، وصراع دموي ، مستمر حيناً ، ومعلن حيناً آخر . . على حرب الإسلام .

إحداهما تحارب الأخرى ، والاثنان تتفقان على حرب الإسلام بكل السبل .

بالحرب المسلحة يمحرون على الإسلام والمسلمين ، وبإثارة الفتن والقتل ، يعملون على إجهاض محاولات التقدم الإسلامي ، وبتهريض قادة المسلمين وحكامهم على المفكرين المسلمين ، وعلى المتأدين بالدعوة إلى النظام الإسلامي .. يعملون على خنقه ... وناهيك عن حملات التبشير ، المسنودة بوكالات المخابرات ، وناهيك عن .. إسرائيل ، التي تتلقى المساعدة من الشرق والغرب على السواء .

حملات مسعورة ، يجمع بين من يشنونها ، تخطيطاً وتنفيذاً ، شيء واحد ، هو (الوثنية) ، مهما كانت صورتها ، ويجمع بين من تشن عليهم شيء واحد ، هو الإيمان بالله الواحد القهار .

وقد تكون هذه الوثنية وثنية فكرية ، تشكك في كل شيء ، كالحركة الوجودية ، أو لا تؤمن إلا بالعقل وحده ، كالفلسفة الجديدة ، التي يتزعمها

برتراند رسل (١٨٧٢ - ١٩٧٥) وقد تكون مذهبية، اقتصادية أو سياسية، تتخذ من القوة والتأمر وسيلة لتحقيق الهدف، كالشيوعية... وقد تكون وطنية، لادينية وكفى، كما نرى في سياسة نهرو، زعيم الهند السابق، وكالأتاتورك، زعيم تركيا السابق، وغيرهما، فهم كثيرون، في داخل العالم الإسلامي، وفي خارجه.

وقد تكون لهذه الوثنية الجديدة صلة بالصهيونية، وقد لا تكون. والاحتمال الأكبر أن ينسب إسرائيل وراء ذلك كله، بصورة أو بأخرى. وربما كان أكبر دليل على وجودهم هنا وهناك، بصورة أو بأخرى، ما يحدث في الحركة الماسونية.

وهي حركة عالمية، كان لها في مصر أنصار، وهي تدعى التحرر من الأديان - كل الأديان - لتخلق - في النهاية - كما تدعى - أخوة إنسانية.

هدف نبيل كما يبدو، لا يقل عن نبل هدف الحركة الشيوعية. ولكنها - كالشيوعية - ما أن تجرد الإنسان من دينه، أو من قوميته، حتى تبدأ في توجيهه حيثما تشاء. فكان عملية التجريد من الدين أو القومية، نوع من (غسل المخ)، يتلوه زرع الفكر الجديد.

ويتدرج الناس في الحركة الماسونية العالمية درجات، تصل إلى ثلاث وثلاثين درجة، تبدأ من الواحد، وهو الطالب المبتدئ، إلى ١٨، وهو الفارس الحكيم، إلى السارف، إلى القدوس، حتى الدرجة ٣٣، وهو (الرفيع)، وليس بعدها إلا (الملك)، وهي الدرجة (٩٢ - الله والإنسان)

التي بلغها هيلاسلاسى (١)، وقد زعموا له أنه من سلالة رجيعام بن سليمان... ولا يعلو تلك الدرجة إلا المحفل الكونى، المؤلف من ١٢، ثم الأسباط الاثنا عشر، أو أقطاب الجلال، كما يسمون أنفسهم، ومكانهم تل أيب... وهم الذين يوجون عالم العميان والحوانات الناطقة من غير اليهود.

وعلاقة الفكر المادى والفوضوية والعبثية والفرويدية بالتوجيه اليهودى واضحة، (٢).

ومن هؤلاء الملحددين، سواء كانوا متصلين بالصهيونية العالمية، أو لم يكونوا على اتصال بها — من بدأ حياته متديناً، ثم ساءت علاقته بربه، مثل برتراند رسل، وفرديك أنجلز (١٨٢٠—١٨٩٥)، شريك ماركس فى الشيوعية الجديدة، ومنهم من عاش منذ طفولته ملحداً، مثل نهرو، ومنهم من كان متديناً، ودفعه تدينه إلى التعصب، ومن هنا كانت حربه للإسلام،

(١) وليس غريباً والمالة هذه، ما كان من تصرفات هيلاسلاسى، قبل أن تطيح به قوات الانقلاب فى إثيوبيا، وهذف به إلى الجن، حيث يموت بنفس السكاس التي طالا سقاماً للمؤمنين والموحدين فى بلاده.. فقد جعل من أديس أبابا وكرا للصهيونية، وكانت خططه وسياساته كاملة التنسيق مع قادة تل أيب، كما جعل من نفسه رأس حربة يوجهها إلى البلاد الإسلامية كلها، سواء فى ذلك مؤامرات جنوب السودان، أو المؤامرات المتكررة مع بعض العناصر فى مصر، لإثارة الفلقلل بها، خاصة فى الصعيد.

وقد شهدت مصر من هذه الفلقلل والفتن الكثير، وكانت الحكومة المصرية غالباً ما تقدم رهوس بسى المسلمين إلى المشتقة، لإرضاء لحقه الأسود.

وتستطيع الرجوع إلى الدور الذى اضطلع به هيلاسلاسى وغيره فى غارة الإسلام، والتقصير، متعاوناً مع الهيئات الاستعمارية الدولية الأخرى المهتمة بالأمرين، فى رسالة الفكروراء القيمة الحالية:

— عرفت عبد العزيز سليمان: رسالة الأزهر الثقافية فى بعض دول أفريقيا، دراسة مقارنة — للحصول على درجة (دكتور فلسفة فى التربية) — كلية التربية — جامعة عين شمس (قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية) — مايو ١٩٧٢، ص ٢٠٤ وما بعدها، خاصة ص ٢٣٠ — ٢٣٣.

(٢) مصطفى محمود: من أسرار القرآن (من: مع سابق)، ص ٤٠.

كالهودي سيجموند فرويد ، صاحب نظرية التحليل النفسى الشهير ،
والنصراني هيلاسلاسى .

وهكذا يدعو إلى هذه الوثنية الجديدة ، زعماء سياسيون ، لهم سلطانهم
على النفوس ، بحكم ما فى أيديهم من سلطة ، وقادة فكر ، لهم سلطانهم
أيضاً ، بالفكرهم من يريق... وتكون النتيجة ما يعيش فيه العالم اليوم من
قلاقل واضطرابات ، وما يعانيه المسلمون المخلصون من اضطرابات ، فى
داخل بلادهم وخارجها ، أفراداً وجماعات .

وأخطر هذه الحركات جميعاً اليوم ، هى الحركة الشيوعية ، بعد أن
فضحت الماسونية نفسها ، وصار لهذه الحركة دول تحمى وتنشرها بكل السبل .
وخطر الشيوعية فى أنها تعتبر الدين « أداة للقر الروحى » ، « وسيلة
لتقوية حكم المستغلين » (١) ، وتعمل على إثارة الدهماء على القادة والزعماء
والمصلحين ، وتصفهم « بالطلبة » ، وصناع التاريخ ، وبناء المستقبل ، لا عن
صدق واقتناع ؛ ولكن عن انتهازية ، ليستغلهم فى عمليات التهييج
والتهريض » (٢) ، حتى يصلوا إلى السلطة ، فيسلبهم كل شئ ، ويضعوهم
فى خدمة الصهيونية (٣) .

ومن ثم نجد أن « الشيوعيين فى العالم بأسره » يتعاونون مع يهود العالم ،
فى دعم الشيوعية » (٤) .

(1) AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popular Outline;
Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968, p. 341.

(٢) مصطلقى محمود : لاذا رفضت الماركسية ، حوار مع خالد عيسى الدين - المكتب
المصرى الحديث - ١٩٧٦ ، ص ٣٥ ، ٣٦ .

(3) HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Pater-
noster Library, 1937. p. 149.

(٤) على آدم : نخبة الشيوعية - تقدم جمال عبد الناصر - المكتب المصرى
الحديث ، ص ١٦٠ .

وخطرهما الأكبر، في أنها تظهر للعالم الثالث - ومعظمه إسلامي - وسيلة لا غنى عنها للتقدم، ولاختصار المسافة بين التقدم والتخلف، مع أن العلاقة بين الشيوعية والتقدم، هي نفس العلاقة بين الرأسمالية والتقدم، فقد وصلت الصين إلى التقدم بالأسلوب الشيوعي، بينما وصلت إليه اليابان بالأسلوب الرأسمالي، وكلاهما بدأ من الصفر بعد الحرب العالمية الثانية.

ولكنها تبدو على هذا النحو، لأن حكام العالم الثالث - ومعظمهم وصلوا إلى الحكم إثر انقلابات عسكرية، لا بطريقة شرعية - يرون في الشيوعية وسيلة لإحكام قبضتهم على الناس، سياسياً واقتصادياً - ومن ثم يكون الأسلوب الشيوعي، هو الأسلوب الأمثل أمامهم.

ولم يكن غريباً أن يعلق علماء المسلمين على المشاقق في البلاد الإسلامية (١) . . بدعوى الرجعية أو التآمر أو التخريب أو الاتصال بجهات أجنبية أو . . أو . . زوراً وبهتاناً، وكل ذنبهم أنهم يدعون إلى الله، في بلاد يراد لها أن تحلوا للوثنية الجديدة . . وللأصنام الجدد.

ولكن الأقمعة سرعان ما تسقط، والأصنام سرعان ما تتحطم، ويفضح الطغاة بعضهم بعضاً . . ليقف المؤمنون - بعد امتحانهم وابتلائهم - على نقائهم.

وتعود العيون تتطلع إلى المؤمنين . . وتعود العقول والقلوب فتتنظر إلى الإسلام، واجدة فيه الأمل الذي ضيعه الطغيان . . تماماً كما تتطلع إليه اليوم أمم كثيرة، غير مسلمة، في الشرق وفي الغرب . . لا ترى في غيره سبيلاً إلى الأمن والطمأنينة . . ورخاء العالم، بعد أن ملئت السير في طريق . . بني إسرائيل.

(١) لعل أوضح الأمثلة على ذلك ما حدث في مصر، طوال عهد عبد الناصر، وما يحدث الآن في عدن والصومال، وغيرها من بلاد الإسلام.

وللنسلم أن يفخر بإلهه

رأيانا أن « أول ركن بنى عليه الإسلام، صقل العقول بصقال التوحيد » ،
ووالاعتقاد بأن الله تبارك وتعالى منفرد بتصرف الأكوآن، متوحد فى خلق
القوآعل والأفعال » (١) ، وأن الشرك بالله - فى الإسلام - يعتبر رأس
الخطايا :

— « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيداً » (٢) .

— « إن الله لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن
يشرك بالله فقد اقترى إثماً عظيماً » (٣) .

ورأيانا أن توحيد الله - كمقيدة - يدفع الإنسان إلى حب الخير وفعله ،
وكرهية الشر وتجنبه ، وأنه - بالتالى - طريق الإنسان إلى الكمال ، وأنه
« إذا امتلأ القلب بهذه العقيدة ، وكان ولاؤه لها وحدها ، أصبح صاحبه
إنساناً فاضلاً ، يسارع إلى فعل الخير ، ويتعد عن فعل الشر ، « وإذا اتصف
الفرد بمكارم الأخلاق ، وتشبه بأخلاق الله ، من الاتصاف بالكمالات ،
والتنزه عن النقائص » ، « أصبح المجتمع كله مجتمعاً ذا خلقية دينية ، تسوده
مكارم الأخلاق » (٤) .

(١) السيد أحمد الهاشمى : السعادة الأبدية ، فى الشريعة الإسلامية - الطبعة الرابعة -
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٩٧٣ ، ص ٥٠ .

(٢) قرآن كريم : النساء - ٤ : ١١٦ .

(٣) قرآن كريم : النساء - ٤ : ٤٨ .

(٤) عبد الرحمن التجار : كلمات ، على طريق الإيمان - رقم (١٢٩) من دراسات
فى الإسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة - السنة الحادية عشرة -

١٣٩١ هـ - ١٩٧٢ م ، ص ١٧ ، ١٨ .

كما رأينا أن توحيد الله انعكاساً خلقياً واضحاً ، في الفرد والمجتمع على السواء ، فالطلب الحقيقي ، هو أن يخلق في نفسه حالة العبودية الكاملة لله تعالى ، وهي التي خلقت العوالم من أجلها . « فالعبودية هي أن يسلم المرء نفسه لله ، ويتوجه بكل مشاعره نحوه سبحانه ، حتى يصل إلى مقام من اللا شعور ، حيث يشعر بأنه أمام الله ، وأنه يرى خالقه وبارئه » (١) .

وهذا هو أساس خلق (الضمير) ، أو (الحافظ الداخلي) ، أو (مراقبة الله في السر والعلانية) ، في الإسلام .

كما رأينا أن توحيد الله ، يعني (مصالحة) للكون كله ، ودراسة له ، وفهماً لأسراره ، لأنه يعني إيماناً بوحدة الكون ، وعلى رأسه رب الخلق سبحانه . ومن ثم فهو يعني العلم والبحث العلمي ، بأوسع معنى الكلمتين .

ومن ثم لم يكن غريباً أن يكون الأمر بالقراءة هو شعار الإسلام ، كما تنزلت به أولى آيات القرآن ، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن تكون الآيات التي تشير إلى قدرة الله ، في النفس ، وفي الأرض والسماء . . كثيرة كثيرة .

ومن ثم لم يكن غريباً — أيضاً — ذلك الاهتمام الواضح بالعقل ، في الإسلام ، فهو لا يذكر في القرآن الكريم ، إلا في مقام التعظيم ، والتنبيه إلى وجوب العمل به . والرجوع إليه ، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة ولا مقتضية في سياق الآية ، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها ، مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة ، وتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي ، التي يبحث فيها المؤمن على تحكيم عقله ، أو يلام فيها المنكر على إهمال عقله ،

(١) وحيد الدين خان : حكمة الدين ، تفسير عناصر الإسلام ومفاهيمه — ترجمة ظفر الإسلام خان — الطبعة الأولى — المختار الإسلامي للطباعة والنشر . والتوزيع — ١٩٧٣ ، ص ٣٣ .

وقبول الحجر عليه، (١).

ولم يكن عربياً - كذلك - أن العقيدة الإسلامية تكون - على خير تقدير - ناقصة، إذا لم تنسجم معه ، ، ، والقرآن لا يفتح المجال للبحث خشب ، بل يشيع كذلك الغريزة العقلية في الإنسان ويستعملها ، بل يدفعها ويلزمها أن تقوم بوظيفتها ، بما يضربه لها من أمثال ، وما يذكره من آيات (٢).

وليس التحويل على العقل في أمر العقيدة والتكليف - في الإسلام - بالأمر الغريب ، على دين يقيم الإيمان به على أساس الحرية ، فالإنسان - في الإسلام - حر ، في أن يكون (خليفة) لله في الأرض ، متحملاً لمسئوليات ذلك الاستخلاف وتبعاته ، أو أن يسير على هواه ، مكتفياً بحياته بإشباع شهواته وغرائزه ، كما تفعل الحيوانات .

وتعتبر حرية الإنسان هذه ، الثمرة الأولى والأساسية ، من ثمار عبوديته لله ، وهي عبودية ، تحرر الإنسان تماماً من كل متاع دنيوي زائل ، مهما بدا للعين عظيماً .

فهي حرية حقيقية . . وبدونها : لا حرية .

و « الحرية هي نقطة البدء » (٣) في التفكير الإسلامي - على حد تعبير الدكتور مصطفى محمود :

- « قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون . ولا أتم عابدون

(١) عباس محمود العقاد : الفكر وفريضة إسلامية (مرجع سابق) ص ٦٤٥ .

(٢) الدكتور محمود خب الله : « موقف الإسلام من الحرية والتقدم الفكري » - الثقافة الإسلامية ، والحياة المعاصرة - مجموعة البحوث ، التي قدمت لمؤتمر برنستون للقائمة الإسلامية - مع

ومراجعة وتقديم محمد خلف الله - مكتبة النهضة المصرية - ص ٣٥ ، ٣١ .

(٣) مصطفى محمود : الماركسية والإسلام - دار المعارف بمصر - ١٩٧٥ ، ص ٧ .

«أعبد . ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم
ولي دين» (١) .

وهذه الحرية الإسلامية - في نظره - هي الأساس ، الذي قامت -
وتقوم - عليه الأخلاق في المجتمع الإسلامي ، لأنه « أمام الخوف
والإرهاب ، يمكننا أن نصنع الفضيلة ، ولكن لا يمكننا أن نكون فضلاء
حقيقة ، لأن الخوف يسلبنا الكرامة » (٢) .

* * *

فالمسلم أن يفخر بإلهه ، الذي ملأ جوانب نفسه ، فوقاه شر الانزلاق
وراء آلهة مزيفة ، لا تملك لنفسها ولا لاتباعها نفعا ولا ضرا .

ويفضل هذا الإله الواحد ، الفرد الصمد ، الذي « لم يلد ، ولم يولد ،
ولم يكن له كفواً أحد » (٣) - تمكن المسلم من أن يصمد لإغراء الحضارة ،
فلم تجرفه - في المصور الوسطى - إلى موجة من الشك والإلحاد ، مثلاً
تمكن من أن يصمد لضغوط التخلف والفقر والحرمان ، في العصر الحديث ،
فلم يضل سبيله إلى الله . . وإلى التماسك . . وإلى التفاؤل والإشراق .

فالمسلم لم يتخل عنه إلهه في وقت شدة ، ولم يتخل عنه في وقت رخاء .

وبعداً عن هذا الإله الواحد ، الفرد الصمد ، رب العالمين . . كما صورته
الإسلام ، لم تستطع مجتمعات أخرى أن تتماسك ، أمام ضغوط التخلف ،
كما لم تستطع أن تتماسك أمام إغراء الحضارة .

فالمجتمعات الغربية - على سبيل المثال - لم تستطع - في المصور

(١) قرآن كريم : الكافرون - ١٠٩ : ١ - ٦ .

(٢) مصطفى محمود : الماركسية والإسلام (للرجع الأسبق) ، ص ٧ .

(٣) قرآن كريم : الإخلاص - ١١٢ : ٣ ، ٤ .

الوسطى - أن تواصل إيمانها بإله يخلّصها . . فيكون سبباً في شقائها وحرمانها ، وما ينال عليها من ظلم وظلام ... ورأت سبيل تقدمها هو أن تتحرر من هذا الإله . . فكانت موجة الإلحاد ، وكانت بداية التمرد على الكنيسة الكاثوليكية ، كما رأينا في ختام الفصل الرابع (١) .

ثم كان تعديل صورة هذا الإله على يد مارتن لوتر .

وصنع الإنسان لإلهه ، على النحو الذي يريده ، فكرة إسرائيلية قديمة ، لها جذور وثنية ، وهي ليست من ابتداء مارتن لوتر .

ولم يستطع الإله القديم الذى صنعه رسل الكنيسة الكاثوليكية ، ولم يستطع الإله الجديد كما أراده مارتن لوتر - أن يحل مشكلة الإنسان الغربى .

لقد أدى إله الكنيسة الكاثوليكية ، ذو الأقانيم الثلاثة ، إلى تخلف وظلم وظلام . . وأدى إله مارتن لوتر إلى تقدم . . ولكنه أدى - أيضاً - إلى آلهة جديدة . . كثيرة .

صارت الشهوة - باسم الحرية - إلهاً في الغرب الرأسمالى .

وصارت الدولة - باسم العدالة - وعلى رأسها فرد حاكم متسلط - إلهاً في الشرق الشيوعى .

وأدى الإله الجديد . . في الغرب والشرق على السواء ، إلى المأساة التى يعيشها الإنسان المعاصر . . رغم تقدمه واقتداره .

وتحت شعار الشهوة والحرية ، كانت آلهة متعددة في الغرب : المال والنساء والسيطرة والنفوذ والأفانية والعلم والتكنولوجيا والفن والفلسفة . . صارت كلها آلهة لمن يعيشون في الغرب . . ولم يعد للإله الواحد ، كما صورته

(١) ارجع إلى ص ٩٩ - ١٠٢ من الكتاب .

الإسلام، ووجود (١)، ولم يعد للإله ذى الأقانيم الثلاثة وجود، وانحصرت رسالة النكتينة في إقامة مراسم الزواج والطلاق، ودفن الموتى (٢).

وتحت شعار الدولة والعدالة، صارت آلهة متعددة في الشرق الشيوعي: رئيس الدولة، وسكرتير الحزب الشيوعي، والرئيس في العمل، والمسئول في الحزب، وكل من له صلة بالسلطة، من مباحث ومخبرات.. وصار الإله بشراً، صبغته ظروفه. ولم يصبح هو من هذه الظروف شيئاً.

وصار القلق والإحساس بالضياع، رغم الحرية والفنى، أوضح سمات الحياة في الغرب الرأسمالي.

وصار القلق وقدد الأدمية والامتحان.. أوضح سمات الحياة في الشرق الشيوعي.

وعود إلى ديل كارنجي.

وكنا قد أشرنا إليه في الكتاب الأول من هذه السلسلة، وإلى كتابه المشهورين:

دع القلق وابدأ الحياة.

- كيف تكسب الأصدقاء، وتؤثر في الناس (٣).

(١) الواقع أن هناك ميلاً إسلامياً وإخفاً في الغرب الآن، رغم انعدام الدعاية للإسلام، أو التسريبات به، إلا أننا نتحدث هنا حديثاً عاماً، لا نغير فيه إلى الظواهر الفردية، التي يقبل امتحانها على الإسلام، رغم كثرتها.

(٢) تكاد الماركسية في الغرب اليوم تنحصر في هذه الوظائف، وتكاد لا يؤمنان التبرين للصلاة، سوى كبار السن فقط.. وفي حالات نادرة.

(٣) دكتور عبد الفتاح عود: العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة (مترجم سابق)، ص ١٢٧ وما بعدها.

ورأينا في الكتاب الأول من السلسلة، أنه يدعو إلى الإيمان بالله ، لأم
أجل هذه الحقيقة الكونية ، ولا تحقيقاً لإنسانية الإنسان ، ولكن تجنباً
للأمراض ، الناتجة عن القلق ، بسبب فقد هذا الإيمان ، (١) .

ذلك أن كارنيجي يرى أن القلق ، يؤدي إلى «عسر الهضم ، وقرحة
المعدة، واضطرابات القلب ، والأرق والصداع، وبعض أنواع الشلل» (٢) ،
وأن «أطباء النفس يدركون أن الإيمان القوي ، والاستمسك بالدين
والصلاة، كفيلة بأن تقهر القلق والخوف والتوتر العصبي، وأن تشفي أكثر
من نصف الأمراض التي تشكوها» ، وأن «أطباء النفس ليبوا إلا وعاطفاً
من نوع جديد . فهم لا يحضوننا على الاستمسك بالدين ، توقياً لعذاب
الجحيم في الدار الآخرة ، وإنما يوصوننا بالدين توقياً للجحيم المخصوص عليه
في هذه الحياة الدنيا ، جحيم قرحات المعدة، والإنهيار العصبي، والجنون» (٣) .

وقد رأينا أن المنهج الكارنيجي قد فشل في محاربة القلق ، بينما نجح
المنهج الإسلامي في محاربته ، وذلك لأن «المنهج الإسلامي يضع الإنسان ،
حيث يجب أن يوضع مخلوقاً عقلياً ، ذار رسالة سامية في هذه الحياة ، بينما
يعتبر المنهج الكارنيجي الإنسان حيواناً وكفى» (٤) .

دليل فشل المنهج الكارنيجي في معالجة المشكلة، أن مجرد الوعد، ومحاولة
الإقناع بشئ السبيل ، وانتشار كتب كارنيجي، بعد الملايين التي وزعت منها -
كل ذلك لم يقلل نسبة من يموتون نتيجة القلق (وعددهم مليونان في تقديره) ،

(١) المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

(٢) دليل كارنيجي : «دع القلق» ، وأيضاً الحياة - تعريب عبد المنعم محمد الزينى - الطبعة

الخامسة - مؤسسة الخائض بصر ، ص ٥٧ ، ٥٨ .

(٣) المرجع السابق ، ص ٢٨٦ ، ٢٨٧ .

(٤) دكتور عبد الفتى عبود : العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة (المرجع

سابق) ، ص ١٤٣ .

بل لقد زاد عددهم .. وكان من بين هذين المليونين نسبة كبيرة تموت انتحاراً ، حتى أن عدد الأمريكين الذين يتحرون ، يفوق عدد الذين يموتون بالأمراض على اختلافها (١) - وقد زادت هذه النسبة أيضاً .

ودليل نجاح المنهج الإسلامي ، أننا قلنا نسمع عن حادثة انتحار في العالم الإسلامي ، رغم الفقر والجبل والمرض ، ورغم الاستبداد السياسي ، مختلف أنواعه ، ورغم تدخل الدول الكبرى ذاتها - كما سبق - لإجهاض الإسلام ، وواد المسلمين .

وقد اعترف كارنيجي نفسه ، بشئ من ذلك ، فيما رواه من قصة رف س . بودل ، عن حياته في الصحراء ، وكيف تغلب على القلق ، من حياته بين بعض المسلمين في الصحراء (٢) .

والمنهج الإسلامي يعالج القلق بربط الإنسان بالله ، كهدف كوني في حد ذاته ، لا لعلاج القلق ، ومادام الإنسان قد ارتبط بالله ، فإنه لا بد أن يحس بالهدوء والراحة والطمأنينة ، غنياً كان أو فقيراً ، حاكماً كان أو محكوماً ، حراً كان أو سجيناً ، فأنه معه حيث كان ، وهو إلى جواره راض ، وهو لا يرضى عن هذا الجوار بديلاً .

وإذا أراد الإنسان أن يقترب من الله . . فأية قوة على هذه الأرض - يا ترى - تستطيع أن تبعده عنه ؟

بينما المنهج الكارنيجي يعالج القلق بربط الإنسان بالله لمصلحة . وقد يرى الإنسان مصلحة في البعد عن الله ، وغالباً ما يراها كذلك في عالم القرب المادى ، ومن ثم (يتحور) الإله ، فيصير غير الإله . . حسب المصلحة الدنيوية .

(١) ديل كارنيجي : مع القلق وإبدأ الحياة (المرجع الأسبق) ، ص ٦٩ ، ٧٠ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤١ ، ١٤٢ .

وبنفس هذا المنهج الفاسد ، يعالج كارنيجي قضية العلاقات الاجتماعية الناجحة ، فيدعو إلى التواضع (١) ، وإلى الانسامة (٢) ، وإلى تجنب الجدل (٣) ، وإلى التماس الأعذار للآخرين (٤) . . إلخ ، وهو لا يدعو إلى ذلك كله من منطلق (الاستخلاف) ، الذي يقيم عليه الإسلام نظره إلى العلاقة بين الإنسان والله . . . بل من منطلق (المصلحة) وحدها .

ومن ثم يفشل المنهج الكارنيجي ، في الوقت الذي ينجح فيه المنهج الإسلامي . . . في علاج مشكلة الإنسان الاجتماعية أيضاً .

وقد حل الشرق الشيوعي مشكلة القلق هذه ، بالإرهاق الجسدي ، والقتل النفسي . . ومسخ الإنسان مسخاً ، بحيث لا يفكر إلا في لقمة عيشه . . اليوم ، لا للغد . . وبالرقابة البوليسية الصارمة .

ولكن ذلك لم يحل المشكلة في المجتمع الشيوعي ، فبعد سنوات من الحياة في (جنة الشيوعية) ، لم يستطع الناس - رغم الإرهاب - أن يتحملوا ، فقرروا فراراً جماعياً من ألمانيا الشرقية إلى ألمانيا الغربية مثلاً ، عبر البوابة المشهورة في برلين ، ولم يوقف الفرار سوى . . سور برلين الشهير . وغداً سيفكرون - حتماً - في وسيلة للفرار - إن استطاعوا .

وفي أول النصف الثاني من سنة ١٩٧٦ ، سمعنا عن فرار طيار سوفيتي بطائرته إلى اليابان ، حيث طلب تسليمه إلى أمريكا ، كلاجئ سياسي ، وبعدها بأيام ، فر آخر بطائرته إلى إيران ، لنفس الهدف .

(١) ديل كارنيجي : كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر في الناس ؟ — تعريب عبد النعم محمد الزبيدي — الطبعة الثانية — مؤسسة الحامضي بمصر ، ص ١٧٥ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٦٥ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٢٣ ، ١٢٤ .

(٤) المرجع السابق ، ص ١٨١ ، ١٨٢ .

وقبل هذين الطيارين، فر من استطاع الفرار: من (جنة الشيوعية) ...
لعل أشهرهم أحد الكتاب الروس الكبار، منذ سنوات قليلة، وابنة الزعيم
الشيوعي جوزيف ستالين، الذي جثم على صدر الاتحاد السوفيتي قرابة
ثلاثين عاماً، مات على يده فيها بضعة ملايين، في السجون، وفي سيبيريا.

والبقية تأتي.

وما حدث - ويحدث - في الغرب والشرق على السواء، يدفع المسلم إلى أن
يفخر بإلهه .. الذي يحسن أنه - به - يعيش في جنة، رغم سوء ظروف الحياة
في بلاده .. فلا يضطر إلى أن يفر إلى بلد آخر .. كما يحدث في المجتمعات
الشيوعية، ولا إلى أن يفر إلى العالم الآخر، كما يحدث في الغرب^(١).

إنه - ومعمره سبحانه - قادر على أن يعيش في كل المجتمعات، وتحت أي
النظم، قادر على أن يشارك في تطوير مجتمعه إلى الأفضل، إن استطاع،
وإلا .. فلا تبريب عليه.

وللمسلم أن يفخر بإلهه، الذي ارتاحت إليه نفسه، وهدأ به قلبه، لم
يعبده التخلف والقرعته، ولم يصرفه الغنى - إن اغتنى - عن عبادته وحده.
والله المسلم ليس إله وحده .. وإلا لكان إلهاً ضعيفاً بضعفه، قوياً
بقوته، غنياً بغناه، فقيراً بفقره ...

إنه إله وإله الناس جميعاً .. وهو إله البشر والملائكة والجن والحيوانات،
والسموات والأرض، والدنيا والآخرة.

(١) هناك مسلمون - لطروف عديدة - هاجروا - وهاجرون - إلى بلاد الغرب
التقدمة، إلا أن معظمهم لا يركون إلههم وراعيهم في بلادهم ... بل لأنهم يهاجرون به ومعهم وله ...
وزنادون في الهجرة تمسكاً به ... ويصيرون من الدعاة إليه .

وهو إله عادل ، لا يظلم أحداً ، يعطي المال لمن سعى إليه وعمل ، ويعطي القوة والغلبة لمن أعد لها . ولا يعطي الخاملين .

فكل شيء عنده بمقدار .

وهذا الإله العظيم . . بهذه الصورة العظيمة . هو الذي يملأ كيان المسلم ، ولا يرضى به بديلاً .

وهذا الإله العظيم . . بهذه الصورة العظيمة . يملأ كيان كل من يعرفه ، فإن كان مسلماً زاد إيمانه به ، في عصر التقدم العلمي الذي نعيشه اليوم . . وإن كان غير مسلم . . أقبل على الإسلام .

فاللاديون برون - بالتقدم العلمي - أن الكون خلق نفسه بنفسه . ولكن الانتظام العجيب في الكون من حولنا ، يدل على أن وراء هذا الكون ، ووراء انتظامه ، على هذا النحو الغريب ، قوة عظمى ، إذ لو كان يمكن للكون أن يخلق نفسه ، فإن معنى ذلك أنه يتمتع بأوصاف الخالق ، وفي هذه الحال ، سنضطر أن نؤمن بأن الكون هو الإله . . وهكذا تنتهي إلى التسليم بوجود (الإله) ، ولكن إلهاً هذا سوف يكون عجيباً : إلهاً غيبياً وما يأتى في آت واحد ١١ ، ، على حد تعبير عالم الطبيعة الأمريكي (جوزيف إيرل ديفيس) . ولذلك يتم العالم الأمريكي كلمة قائلاً : «إني أفضل أن أؤمن بذلك الإله الذي خلق العالم المادي ، وهو ليس جزء من هذا الكون ، بل هو حاكمه ومديره ومدبره ، بدلاً من أن أتبنى مثل هذه الجزعيات » (١) .

* * *

وللأسلم أن يفخر بإلهه ، الذي - على الرغم من قدرته وعظمته تلك - يتصل به اتصالاً مباشراً ، وعن قريب ، في كل لحظة من لحظات ليله ونهاره ،

(١) وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى (مراجعة سابق) ، ص ٧١ — قلاع :
— The Evidence, of God, p. 71.

يقظته ومنامه ، صحته ومرضه ، غناه وفقره ... دون حاجة إلى وساطة ،
مهما كان هذا الوسيط ، وهذا هو محمد رسول الله ، أكرم خلق الله على
الله ، يقول لها واضحة وصریحة ، لمهجة قلبه قاطمة :

— « يا قاطمة بنت محمد : لا أغنى عنك من الله شيئاً » .

ومن ثم قطع كل طريق على المتاجرين بالدين ، المتاجرين بالله ، فلم يعد
عنده مجال لمغفرة تمنح ، ولا لجنة تباع ، وصار المجال للتقوى والعمل الصالح
وحدهما .

والتقوى هي الأساس ، الذى تقوم عليه الأخلاق الطيبة ، والفكر
الصائب المستقيم .

والعمل الصالح أساس آخر ، تقوم عليه حياة المجتمعات ، يكمل الأساس
الأول .

وأقام الحياة - من ثم - فى ظله - على التعمير ، والاستمتاع بالحياة الدنيا ،
فى إطار من المودة والمحبة والتعاطف .. والإيثار ، لاعلى الأناثية ، والجشع ،
والتكالب على هذه الحياة الدنيا .

ذلك أن الحياة - برغم اهتمام هذا الإله العظيم بها - لا تعدو أن
تكون مجرد معبر .. إلى الحياة الآخرة ، التى لا تنتهى بموت ، كما هي الحياة
الدنيا .. وإنما هي الخلود .. فى الجنة ، أو فى النار .

وإذا تعارضت الحياتان .. فالأولوية - عنده - للآخرة ، وما يتعرض
له المؤمن فى هذه الحياة الدنيا من خير أو شر ، إنما هو ابتلاء من الله ..
بمجرد ابتلاء ، يعرف به الصالح من الطالح ، والمؤمن من المنافق :

— « ولنبلونكم بشئ من الخوف والجوع ، ونقص من الأموال

والأنفس والثروات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ، وأولئك هم المهتدون » (١) .

— « كل نفس ذائقة الموت ، ونبلوكم بالشر والخير فتنة ، وإلينا ترجعون » (٢) .

— « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ، ونبلو أخباركم » (٣) .
فطريق الابتلاء ، بالخير أو بالشر ، هو الطريق إلى الله العظيم ، الذي يجب أن يفخر به المسلم . وليس الطريق إليه عبر إنسان آخر ، بتوسطيته وبينته . . . مهما كان قدر هذا الإنسان .

وهو طريق فيه سمو بالإنسان ، وارتقاء به ، وإعلاء لقدره . . . وهو طريق فيه عدالة مطلقة ، ومساواة تامة . . . بين خلق الله جميعاً ، لا فضل لأحد منهم على الآخر ، إلا بالتقوى والعمل الصالح :

— « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ ، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (٤) .

ويمتنق الابتلاء هذا ، الذي جعله الله سبحانه وتعالى (المحك) في التفضيل ، والمقياس للتقوى والإيمان . . . لم يكن مولد الرسول الكريم بداية التقويم الإسلامي ، كما كان مولد غيره تقويم بعض غير المسلمين . . . وإنما كانت (الهجرة) هي بداية هذا التقويم ، « لأن المقامد إنما تقاس بالشهداء ،

(١) قرآن كريم : البقرة — ١٥٥ : ٢ — ١٥٧ .

(٢) قرآن كريم : الأنبياء — ٢١ : ٣٥ .

(٣) قرآن كريم : محمد — ٤٧ : ٣١ .

(٤) قرآن كريم : المجرات — ٤٩ : ١٣ .

ولا تقاس بالفوز والظلب : كل إنسان يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوة ، أما النفس التي تعتقد حقاً ، ويتجلى فيها انتصار العقيدة حقاً ، فهي النفس التي تؤمن في الشدة ، وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء» (١) .

ومن ثم كان اختيار الهجرة ، دون مولد الرسول ، أو فتح مكة ، أو غزوة بدر .. أو غيرها وغيرها ، وهو كثير كثير في الإسلام .. أدل على روح الإسلام ، وفهم المسلمين لهذه الروح ، من أي اختبار آخر .

ومن يتبع تاريخ الإسلام كله ، يجد ابتلاء في ابتلاء ، ابتلاء قبل الهجرة للرسول وللقلة التي آمنت به .. حتى ترك هذا الدين ، أو تساموا عليه .. وابتلاء بعد الهجرة في بدر وأحد وغيرها .. وابتلاء بعد فتح مكة ، ولأنه ابتلاء من نوع جديد : أيدمرون من أتبعوهم كما يفعل المنتصرون في كل زمان ومكان ، أم يصفون ويصفحون ، كما يفعل من ذاقوا حلاوة الاتصال بالله؟ .

وبعد انتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى ، كانت ألوان الابتلاء عديدة : كان مجرد انتقاله هذا ابتلاء ، أفقد — حتى عمر — صوابه ، ولم يعد المسلمون إلى صوابهم إلا بكلمة واحدة قالها أبو بكر ، وهو ينعي إليهم فقد محمد :

« يا أيها الناس ، من كان يعبد محمداً ، فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله ، فإن الله حي لا يموت » .

وهنا فقط ، أفاق المسلمون ، ووضعوا محمداً كما يجب أن يوضع : مجرد بشر .. رسول ..

ثم كانت الردة ابتلاء .. وكان الفرس والروم وحروبها ابتلاء .. ثم كان النصر على هؤلاء جميعاً ابتلاء .

(١) عباس محمود العقاد : عبقرية محمد (سراج سابق) ، ص ١٧٩ .

وقد نجح المسلمون في كل ابتلاء من هذه الابتلاءات... حتى شادوا للإسلام دولة عظمى.. بعد سنوات قليلة من البعثة المحمدية.

وكان هناك ابتلاء من نوع جديد، كان مقدراً لمديره أن يقتلع الإسلام من القلوب.. وهو ابتلاء الفتنة، التي أعقبت مقتل عثمان بن عفان، ثالث الخلفاء الراشدين، وتولى على بن أبي طالب، رابع الخلفاء الراشدين، رضى الله عنها.

وقد انتهت هذه الفتنة بانتصار الأمويين، المديرين للفتنة، والمستفيدين منها.. وهزيمة على وأبنائه، الذين حكمت الفتنة ضدهم..

وبدأت الفتنة بمواجهة بين على، الخليفة، ومعاوية، واليه على الشام... وسببها في الظاهر مقتل عثمان، قريب معاوية، ولا يشك الكثيرون في أن معاوية نفسه كان من مدبريها، إشعالاً للفتنة.. وانتهت بالمواجهة بين الحسين بن على، حفيد رسول الله وحبيبه، وبين يزيد بن معاوية.. حفيد هند، زوج أبي سفيان، التي قتلت حمزة، وأكلت كبده.. ضيقاً به وبالإسلام، في أيام الجهاد الإسلامي الأولى.

وكان الموقف الحاسم بين الحسين ويزيد، «موقف الأرمجة الصراح»، في مواجهة موقف المنفعة الصراح. وقد بلغ كلاماً من موقفه أقصى طرفه، وأبعد غايته، فانتصر الحسين بأشرف ما في النفس الإنسانية من غيرة على الحق، وكرامة للتفاني والمداراة، وانتصر يزيد بأرذل ما في النفس الإنسانية من جشع ورماء، وخنوع لصغار المتع والأهواء (١).

انتصر الحسين.. في الابتلاء العظيم، لأن فكرة (الله) قد انتصرت

(١) عباس عمود العقاد: أبو الشهداء، الحسين بن على — المدبر رقم (٤) من «كتاب الهلال» — سبتمبر ١٩٥١، ص ١٦.

في قلبه .. فدفعته إلى أن يخوض معركة ، كان يعلم مقدماً أنه خاسرها .. بعدد جنوده القليلين ... في مواجهة جيش الدولة الضخم .. لأنه كان لابد أن يخرج على دولة أقيمت على العنصرية ، وعلى الظلم والظلماني ، وعلى الفساد والإفساد .

وقد خرج على الدولة ، وقال كلمته فيها .. ثم كان ما كان .
أدى ما عليه ، وكان هذا ما يغيه .

وابتلى ، فحضر في الابتلاء .. ثم نال ما كان يتمنى من شهادة .
وهذا الذي تعرض له الحسين ، في صدر الدولة الإسلامية ، تعرض —
وتعرض له — كل من فهم الإسلام حق فهمه ، وارتبط بالله حق الارتباط .. فرخصت عنده الدنيا .

تعرض له أمة الإسلام الأربعة ، مع اختلاف بينهم في حجم (الضغط) التي تعرضوا لها ، والتمن الذي دفعوه فيها . وتعرض له قبلهم آل بيت الرسول ، مع الحسين في محنته ، ومنهم شباب وغلبن .. صغار ، ومنهم نساء .. محجبات .
وتعرض — وتعرض — له المسلمون في الهند .. وفي الاتحاد السوفيتي ..
وفي الحبشة .. وفي غيرها من البلاد التي تحارب الإسلام ، وحكوماتها غير مسلمة .

وتعرض — وتعرض له — المسلمون في بلاد إسلامية ، تحكمها حكومات إسلامية بالاسم فقط ، لكنها — بالفعل — إما حكومات حرام ، تعلن الحرب — صراحة — على الإسلام ، وإما حكومات فاشية ، تتخذ من الإسلام وسيلة لتحقيق أهدافها الخاصة ، فتطلب من رجال الإسلام أن يفسروه على هواها .. وإلا كان الهلاك .

وتعرض له المسلمون في مصرنا الحبيبة ، ابتداء من جمال الدين الأفغاني في القرن الماضي ، وانتهاء بمؤلف : في ظلال القرآن — العدالة الاجتماعية — في الإسلام هذا الدين — التصوير القبي في القرآن — مشاهد القيامة في القرآن ..

وغيرها ، من معجزات الفكر والأدب الإسلاميين .. في القرن العشرين .
وكان كل ذنب الشهيد سيد قطب ، أنه كان يقول كلاماً ، يجد له إلى القلوب
طريقاً .. فكان إيماناً يثبت على الإيمان قلوباً ، كانت قد آمنت من قبل ،
وإما أن يهدي إلى الإيمان قلوباً ، لم تكن قد آمنت بعد ..

وهي جريمة شنعاء ، في حق أعداء الله ، وأعداء الإسلام .
ولكن هؤلاء المسلمين وهؤلاء ، استراحوا إلى جنب الله .. في دنياهم ،
رغم العذاب الذي لا قوة في هذه الحياة الدنيا .. ثم استراحوا إلى جوار الله
في النهاية .. في أخراهم ، التي انتقلوا إليها ، إما بسيف آثم ، أو إثر عذاب
غير محتمل .. أو حين واقعهم المنيّة . بلا سيف ولا عذاب .

هذا ، في الوقت الذي عاش فيه جلاؤهم ، أعداء الله وأعداؤهم ، حياتهم
الدنيا ، في هم وضيق وقلق قاتل .. رغم ما كان تحت أيديهم وأرجلهم من
سلطات ، ومن أموال ، ومن قدرة على الإعراز والإذلال ، ثم انتقل من
انتقل منهم عن هذه الدار الدنيا ، غير مأسوف عليه .. إلى حيث يلقي جزاءه
على ما قدمت يداه في دنياه ، من فساد وإفساد ، ومن وقوف في طريق مسيرة
الحق ، وفي طريق دعوتها إلى الله :

— «ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ، أولئك يرضون على ربهم ، ويقول
الآشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، ألا لعنة الله على الظالمين . الذين
يصدون عن سبيل الله ويغونها عوجاً ، وهم بالآخرة هم كافرون . أولئك لم
يكنوا معجزين في الأرض ، وما كان لهم من دون الله من أولياء ، يضاعف
لهم العذاب ، ما كانوا يستطيعون السمع ، وما كانوا يبصرون . أولئك الذين
خسروا أنفسهم ، وضل عنهم ما كانوا يفترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم
الآخسرون . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم ، أولئك
أصحاب الجنة ، هم فيها خالدون ، (١) .

— «يوم ترى المؤمنين والمؤمنات ، يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمنهم»
بشراكم اليوم : جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، ذلك هو الفوز
العظيم . يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا : انظرونا نقتبس من
نورك ، قيل : ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ، فضرب بينهم بسور ، باطنه
فيه الرحمة ، وظاهره قبله العذاب . ينادونهم : ألم تكن معكم ؟ قالوا : بلى ،
ولكنكم فتتم أنفسكم ترتبتم وارتبتم وغرتكم الأمانى ، حتى جاء أمر الله ،
وغركم بالله الفرور . فالיום لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا ،
ماواكم النار ، هي مولاكم ، وبئس المصير» (١) .

فللسلم أن يفخر بإلهه ، الذى جعل الابتلاء سنة حياته . . ومع ذلك أعانته
على هذا الابتلاء ، فوجد فيها الرضا والسعادة . . ثم جزاه عليه يوم القيامة
جنة وسروراً — فى الوقت الذى عذب فيه الأغنياء والأقوياء من الكفار
والمنافقين فى الدنيا ، بالقلق والضيق وعدم الطمأنينة . . وفى الآخرة بالنار .
خالدين فيها أبداً .

* * *

وللسلم أن يفخر بإلهه . . الذى خلقه ، وعرف ما فيه من نقاط قوة ،
ونقاط ضعف . . فأقر نقاط ضعفه تلك . . واعتبر الإنسان بطبيعته خطاء . .
ولكنه وعده — متى تاب توبة صادقة — بقبول توبته ، بشرط ألا يكون
بالله مشركاً :

— «إن الله لا يغير أن يشرك به ، ويغير ما دون ذلك لمن يشاء ، ومن
يشرك بالله فقد اقرى إثماً عظيماً» (٢) .

— «فمن تاب من بعد ظله وأصلح ، فإن الله يتوب عليه ، إن الله

(١) قرآن كريم : الحديد — ٥٧ : ١١ — ١٥ .

(٢) قرآن كريم : النساء — ٤ : ٤٨ .

غفور رحيم» (١).

وكل ما يشترطه سبحانه في توبة التائب ، هو أن تكون توبة صادقة ، يتبعها صالح العمل :

— « وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى » (٢).

والأ تكون هذه التوبة قرب انتهاء الأجل ، حيث يفرغ الإنسان من دنياه ، وما هو معرض له فيها من ابتلاء :

— « وليست التوبة للذين يعملون السيئات ، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار ، أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً » (٣).

ولم يخلق الله سبحانه الباب عليه ، فيقنط من رحمة ، للجريمة ارتكبا ، أو ارتكبا أحد آياته ، أو ارتكبا أبو الخلق آدم .. لا ذنب له فيها (٤) :

— « قل : يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ، لا تقنطوا من رحمة الله ، إن الله يغفر الذنوب جميعاً ، إنه هو الغفور الرحيم » (٥).

ولم يفتح سبحانه باب التوبة على مصراعيه ، بمجرد اعتراف بالخطيئة ، لا يتبعه عمل صالح ، بحجة أن الله أنزل (ابنه) إلى الأرض ، وقدمه قرباناً ، يفتدى به الإنسانية من خطايا أبيها ، يوم استدبره إبليس ، فعصى أمر ربه ، وأقرب

(١) قرآن كريم : المائدة — ٥ : ٣٩ .

(٢) قرآن كريم : طه — ٢٠ : ٨٢ .

(٣) قرآن كريم : النساء — ٤ : ١٨ .

(٤) وذلك واضح وضوحاً تاماً في أسفار التوراة (العهد القديم) المختلفة .

(٥) قرآن كريم : الزمر — ٣٩ : ٥٣ .

من الشجرة التي نهاه ربه عن الاقتراب منها (١).
وما ذنب من كان موجوداً من بني آدم، قبل أن ينزل ابن الله (كما يدعون)،
ويفتدى الناس به ؟

ثم ما أسوأها من نتيجة خلقية ، حين يعرف الإنسان أن خطاياہ كلها
مغفورة .. فما الذى يدعوہ للتقوى وصالح العمل بعدها ؟

إنها تكون شريعة الغاب .. وقد كانت ، ولا تزال كائنة هناك .. في
غرب أوروبا وأمريكا ، حيث الشهوات تسير ، والقوى يأكل الضعيف .

ولكن إله المسلمين — سبحانه — إله غفور رحيم ، لا يعاقب أحداً
بغير جريمة ، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وحاسب عليها ..
فهو إله عادل أيضاً .

فما استحق إله أن يعبد ، إذا أقام شرعته على غير العدل ، ولا استحق
هذا الإله أن يفتخر به عبده .. ومن ثم كان المسلم أولى الناس بأن يفخر
بإلهه .. الغفور الرحيم .. الشديد العقاب ذى الطول .. والمعدل قبل
هذا وبغده .

* * *

وللسلم — أخيراً — أن يفخر بإلهه .. وعدل هذا الإله العظيم ، فهو
لم يعلن الحرب على واحد من بني آدم بلا جريمة ، وهو لم يختص برحمته
فريقاً من الناس دون فريق ، وإنما كل الناس عنده سواسية ، كأسنان المشط ،
لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى وصالح العمل .
وبهذا المقياس الصادق وحده ، قسم الناس إلى مؤمنين ، ومناققين ،
وكتايين ، وكفار .

(١) وذلك واضح وضوحاً تاماً في الأناجيل (العهد الجديد) المختلفة . (وابن الله)
في هذه الأناجيل — كما سبق في الفصل الرابع ، هو المسيح عيسى بن مريم ، الذى برأه الله
بما بالوا ، كما تجاه من الصلب ، الذى يدعو له ، وإنما سلب الحاشئ يهوذا ، الذى أراد تسليمه
إلى أعدائه .

وجعل — بمقياس عدله — المنافقين ، وهم محسوبون على الإسلام ، في وضع أشد سوءاً ، وأسوأ عاقبة ، من الكفار ، لأنهم — عملياً — يعرفون الحق ، ولكنهم لا يلتزمون به ، بل يعملون على هدمه ، متواطئين في ذلك مع كل أعداء الله ، من كفار وكتابين . . ومن ثم يكون كيدهم للإسلام أشد ، لأنهم يعدون بالنسبة للإسلام والمسلمين بمثابة (طابور خامس) .

ولكن الله يرد كيدهم إلى نحورهم . . كما يرد كيد هؤلاء وأولئك :

— « إذا جاءك المنافقون ، قالوا : نشهد أنك لرسول الله ، والله يعلم أنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون . اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله ، إنهم ساء ما كانوا يعملون . ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ، فطبع على قلوبهم ، فهم لا يفقهون . وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ، وإن يقولوا تسمع لقولهم ، كأنهم خشب مسندة ، يحسبون كل صيحة عليهم ، هم العدو فاحذرهم ، قاتلهم الله أنى يؤفكون » (١) .

— « ألم تر إلى الذين نافقوا ، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب : لئن أخرجتم لنخرجن معكم ، ولا نطيع فيكم أحداً أبداً ، وإن قوتلتم لننصرنكم ، والله يشهد إنهم لكاذبون . لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون . لا تتم أشد رهبة في صدورهم من الله ، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون . لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة ، أو من وراء جدر ، بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » (٢) .

(١) قرآن كريم : المنافقون — ٦٣ : ١ — ٤ .

(٢) قرآن كريم : المفسر — ٥٩ : ١١ — ١٤ .

ثم جعل - بمقياس عدله المؤمنين من الكتنايين .. مؤمنين بالله، مستحقين
الجنة ، كالمؤمنين من المسلمين سواء بسواء .

ومن ثم فضل النصارى على اليهود ، لأن هؤلاء أتباع موسى ، وأولئك
أتباع عيسى ، عليهما السلام ، فكلاهما نبى من أنبياء الله وأحبابه .. ولكن
لأن هؤلاء غلاظ القلوب منذ كانوا ، كما تصفهم توراتهم ، وكما يصفهم
لإنجيل .. وكما يصفهم القرآن الكريم .. وأولئك فيهم رقة ورهبانية ..
وتواضع ولين :

— « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ،
ولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا : إنا نصارى ، ذلك بأن منهم
قسيسين ورهباناً ، وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول .
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق ، يقولون : ربنا آتانا فكنا
مع الشاهدين ، » (١) .

ولكن : ما بال المؤمنين للمسيح من هؤلاء النصارى ، والمدعين — رغم
ذلك — أنهم أبناء الله وأحباؤه .. بعد أن اقتدام المسيح ، فعلق نفسه على
الصليب تكفيراً عن خطاياهم — كما يدعون ؟

يقول عنهم الإله العادل :

— « لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح بن مريم ، قل فمن يملك
من الله شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ؟
والله ملك السموات والأرض وما بينهما ، يخلق ما يشاء ، والله على كل شيء
قدير . وقالت اليهود والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه ، قل : فلم
يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر من خلق ، يغفر لمن يشاء ، ويعذب من يشاء . »

ولله ملك السموات والأرض وما بينهما، وإليه المصير، (١).

إنهم - في هذه الحالة - يتعدون عن الله سبحانه، فيكونون مستحقين لعقابه .. تماماً كما ابتعد اليهود عن الله فاستحقوا عقابه، وتماًماً كما ابتعد المناقون - وهم في الأصل مسلمون - فاستحقوا عقابه.

إنه عدل الله المطلق ... ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن سعيه سوف يرى. ثم يجزاه الجزاء الأولي، (٢).

وهو عدل، لا يقسم الناس فيه إلى فئات، بحسب الجنس أو المولد.. وإنما يستقبلهم - يوم يلقونه - أفراداً، ليحاسب كلا منهم على ما قدمت يداه.. مهما كانت الفئة التي ينتمي إليها، والجنس الذي ينتمي إليه، والوالدان اللذان تربى في أحضانهما.

(١) قرآن كريم : المائدة — ١٧ : ١٨ .
(٢) قرآن كريم : النجم — ٥٣ : ٢٨ — ٤١ .

المراجع

(١) المراجع العربية :

- ١ - القمص ابراهيم جبرة : المولود من الآب - رقم (١) من (المكتبة اللاهوتية) - مكتبة المحبة بالقاهرة - ١٩٧٥ .
- ٢ - القمص ابراهيم جبرة : المولود من الغدراء - رقم (٢) من (المكتبة اللاهوتية) - مكتبة المحبة بالقاهرة - ١٩٧٥ .
- ٣ - ابراهيم خليل أحمد : محمد ، في التوراة والإنجيل والقرآن - الطبعة الثالثة - مكتبة الوعي العربي (بدون تاريخ) .
- ٤ - أبو الحسن الندوى : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين - الطبعة العاشرة - مطابع علي بن علي - الدوحة - ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م .
- ٥ - الدكتور أحمد الشرباصي : الدين والمجتمع - المطبعة العربية - ١٩٧٠ .
- ٦ - الدكتور أحمد عروة : الإسلام في مفترق الطرق - نقله عن الفرنسية : الدكتور عثمان أمين - دار الشروق - ١٩٧٥ .
- ٧ - الدكتور أحمد فؤاد الأهواني : التربية في الإسلام - (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٨ .
- ٨ - البهي الخولي : الاشتراكية في المجتمع الإسلامي ، بين النظرية والتطبيق - مكتبة وهبة (بدون تاريخ) .
- ٩ - ألدوميلي : العلم عند العرب ، وأثره في تطور العلم العالمي - نقله إلى العربية : الدكتور عبد الحليم التجار ، والدكتور محمد يوسف موسى . قام بمراجعته على الأصل الفرنسي : الدكتور حسين فوري - جامعة الدول العربية - الإدارة الثقافية - الطبعة الأولى - دار القلم - ١٩٦٢ .

- ١٠ - السيد أحمد الهاشمي : السعادة الأبدية ، في الشريعة الإسلامية -
الطبعة الرابعة - دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ١٩٧٣ .
- ١١ - السيد محمود أبو الفيض المنوفي : أصالة العلم ، وانحراف العلماء -
رقم (٤) من (موسوعة وحدة الدين والفلسفة والعلم) - دار نهضة مصر -
الطبع والنشر - ١٩٦٩ .
- ١٢ - العهد الجديد .
- ١٣ - العهد القديم .
- ١٤ - إنجيل برنابا (ترجمه من الانكليزية : الدكتور خليل سعادة -
طبع على نفقة مطبعة المنار ، لصاحبها : السيد محمد رشيد رضا - مكتبة ومطبعة -
محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة - ١٩٥٨ .
- ١٥ - أنيس منصور : طلع البدر علينا - الطبعة الأولى - المكتب -
المصري الحديث - ١٩٧٥ .
- ١٦ - برتاموريس باركر : أقرب الجيران إلى الأرض - ترجمة ادوار
رياض - رقم (١٥) من (مجموعة الكتب العلمية المبسطة) - الطبعة الثانية -
دار المعارف بمصر - ١٩٧٠ .
- ١٧ - برتاموريس باركر : ما وراء المجموعة الشمسية - ترجمة ادوار
رياض - رقم (١٤) من (مجموعة الكتب العلمية المبسطة) - دار المعارف -
مصر - ١٩٦٩ .
- ١٨ - خليل طاهر : الأديان والإنسان ، منذ مهبط آدم ، حتى :
اليهودية - المسيحية - الإسلام - قدم له وزاوجه : فضيلة الإمام الأكبر . -
الشيخ عبد الحليم محمود - دار الفكر والفن - ١٩٧٦ .

- ١٩ - ديل كارنيجي : دع القلق، وابدأ الحياة - تعريب عبد المنعم محمد الزيايى - الطبعة الخامسة - مؤسسة الخانجي بمصر (بدون تاريخ) .
- ٢٠ - ديل كارنيجي : كيف تكسب الأصدقاء ، وتؤثر فى الناس ؟ - تعريب عبد المنعم محمد الزيايى - الطبعة الثانية - مؤسسة الخانجي بمصر (بدون تاريخ) .
- ٢١ - رينه ديكرت : مقال عن المنهج - ترجمة محمود محمد الحضرى - الطبعة الثانية - راجعها وقدم لها : الدكتور محمد مصطفى حلمى - (من روائع الفكر الإنسانى) - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر - ١٩٦٨ .
- ٢٢ - دكتور سعيد على غنيمه : أساسيات فى الجيولوجيا : الكونية - المعادن والصخور - الطبيعية - الطبعة الأولى - الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية - ١٩٧٥ .
- ٢٣ - دكتور سعد مرسى أحمد : تطور الفكر التربوى - عالم الكتب - ١٩٧٠ .
- ٢٤ - دكتور سعد مرسى أحمد ، ودكتور سعيد اسماعيل على : تاريخ التربية والتعليم - عالم الكتب - ١٩٧٢ .
- ٢٥ - دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور : المدنية الإسلامية ، وأثرها فى الحضارة الأوربية - الطبعة الأولى - دار النهضة العربية - ١٩٦٣ .
- ٢٦ - سيد قطب : التصور الفنى فى القرآن - دار الشروق (بدون تاريخ) .
- ٢٧ - سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام - الطبعة الثالثة - مطبعة دار الكتاب العربى - ١٩٥٢ .

- ٢٨ — سيد قطب : هذا الدين - دار الشروق (بدون تاريخ) .
- ٢٩ — صالح عبدالعزيز : تطور النظرية التربوية - (دراسات في التربية - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٤ .
- ٣٠ — دكتور صبرى جرجس : التراث اليهودى الصهيونى ، والفكر الفرويدى ، أضواء على الأصول الصهيونية لفكر سجمند فرويد - الطبعة الأولى - عالم الكتب - ١٩٧٠ .
- ٣١ — الدكتور عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطىء) : القرآن وقضايا الإنسان - الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - بيروت - ١٩٧٢ .
- ٣٢ — عباس محمود العقاد : أبو الشهداء ، الحسين بن على - العدد رقم (٤) من (كتاب الهلال) - سبتمبر ١٩٥١ .
- ٣٣ — عباس محمود العقاد : التفكير فريضة إسلامية - الطبعة الأولى - المؤتمر الإسلامى - دار القلم (بدون تاريخ) .
- ٣٤ — عباس محمود العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبرين - رقم (٣٠٩) من (المكتبة الثقافية) - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٤ .
- ٣٥ — عباس محمود العقاد : الفلسفة القرآنية — دار الإسلام بالقاهرة — ١٩٧٣ .
- ٣٦ — عباس محمود العقاد : الله - مطابع الأهرام التجارية - ١٩٧٢ .
- ٣٧ — عباس محمود العقاد : حقائق الإسلام ، وأباطيل خصومه - دار الإسلام - القاهرة . ١٩٥٧ .
- ٣٨ — عباس محمود العقاد : عبقرية الصديق - الطبعة الثانية - دار المعارف بمصر - ١٩٦٥ - ١٣٨٥ م .

- ٣٩ - عباس محمود العقاد : عبقرية محمد - دار الكتب الحديثة - القاهرة .
١٩٦٦ - ١٣٨٥ م .
- ٤٠ - عباس محمود العقاد : ما يقال عن الإسلام - دار الهلال - ١٩٧٠ .
- ٤١ - الدكتور عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعى - الطبعة الثانية - مطبعة لجنة البيان العربى - ١٩٦٦ .
- ٤٢ - دكتور عبد الحيد أحمد أمين : الطاقة الذرية ، ماضيها وحاضرها ومستقبلها - رقم (٦) من (الآلاف كتاب) - مكتبة النهضة المصرية - ١٩٥٦ .
- ٤٣ - عبد الرحمن النجار : كلمات ، على طريق الإيمان - رقم (١٢٩) من (دراسات فى الإسلام) - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة - السنة الحادية عشرة - ١٣٩١ - ١٩٧٢ م .
- ٤٤ - عبد الرزاق نوفل : الله والعلم الحديث - الناشرون العرب - دار الشعب - ١٩٧١ .
- ٤٥ - دكتور عبد الغنى عبود : الأيدلوجيا والتربية ، مدخل لدراسة التربية المقارنة - الطبعة الأولى - دار الفكر العربى - ١٩٧٦ .
- ٤٦ - دكتور عبد الغنى عبود : التربية ومحو الأمية الأيدلوجية .
- تعليم الجماهير - مجلة متخصصة ، تصدر عن : الجهاز العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار - السنة الثالثة - العدد السادس - مايو ١٩٧٦ .
- ٤٧ - دكتور عبد الغنى عبود : التعليم مدى الحياة فى الإسلام - ورقة تقدمت بها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، إلى : المؤتمر الدولى للتنمية وتعليم الكبار ، المنعقد فى دار السلام - تنزانيا ، فى ٢١ - ٢٦ يونيو ١٩٧٦ (استقبل) .
- ٤٨ - دكتور عبد الغنى عبود : العقيدة الإسلامية ، والأيدلوجيات

المعاصرة - الكتاب الأول من سلسلة (الإسلام وتحديات العصر) - الطبعة الأولى - دار الفكر العربي - ١٩٧٦ .

٤٩ - الدكتور عبد الفتى عبود : « مع الخليل إبراهيم في يقينه » - منبر الإسلام - يصدرها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - السنة ٣٢ - العدد ١٢ - ذو الحجة ١٣٩٤ - ديسمبر ١٩٧٤ .

٥٠ - عبد الكريم الخطيب : الله ذاتاً وموضوعاً (قضية الألوهية ... بين الفلسفة والدين) - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧١ .

٥١ - عبد الكريم الخطيب : الله والإنسان (قضية الألوهية ... بين الفلسفة والدين) - الطبعة الثانية - دار الفكر العربي - ١٩٧١ .

٥٢ - عبد الكريم الخطيب : اليهود في القرآن - الطبعة الأولى - دار الشروق - ١٩٧٤ .

٥٣ - عرفات عبد العزيز سليمان : رسالة الأزهر الثقافية في بعض دول أفريقيا ، دراسة مقارنة - للحصول على درجة (دكتور فلسفة في التربية) - كلية التربية جامعة عين شمس (قسم التربية للمقارنة والإدارة التعليمية) - مايو ١٩٧٢ .

٥٤ - علي أدهم : حقيقة الشيوعية - تقديم جمال عبد الناصر - المكتب المصري الحديث (بدون تاريخ) .

٥٥ - الأنبا غريغوريوس : أنت المسيح ، ابن الله الحي - رقم (١٩) من (سلسلة المباحث اللاهوتية والعقائدية) - مطبعة دار العالم العربي - فبراير ١٩٧٥ .

٥٦ - قرآن كريم .

٥٧ - ك. ر. تيلر : الكيمياء والإنسان - ترجمة الدكتور حسن عابدين - (م ١١ - الله والإنسان)

مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٤٤١) من (الألف كتاب)
- دار الهلال - ١٩٦٢ .

٥٨ - كتاب البراهين العقلية والعلمية، في صحة الديانة المسيحية - تأليف
وجمع القائمقام ترتن ، من فرقة المهندسين - ترجمة حبيب أفندي سعيد - الطبعة
الثانية - مطبعة النيل المسيحية بالمناخ بمصر - ١٩٢٥ .

٥٩ - كلتتون هارقل جراتان : البحث عن المعرفة ، بحث تاريخي في
تعلم الراشدين - ترجمة عثمان نويه - تقديم صلاح دسوقي - مكتبة الأنجلو
المصرية - ١٩٦٢ .

٦٠ - محمد الغزالي : فقه السيرة - مطابع علي بن علي - الدوحة - قطر
(بدون تاريخ) .

٦١ - محمد عبدالله السمان : مقترحات اليونسكو على الإسلام - الطبعة
الأولى - المختار الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٧٦ .

٦٢ - دكتور محمد قدرى لطفى : دراسات في نظم التعليم - مكتبة مصر
(بدون تاريخ) .

٦٣ - محمد قطب : منهج التربية الإسلامية - الطبعة الثانية - دار الشروق
(بدون تاريخ) .

٦٤ - محمد مجدى مرجان : الله واحد أم ثالث - دار النهضة العربية
(بدون تاريخ) .

٦٥ - الدكتور محمود حب الله : « موقف الإسلام من المعرفة والتقدم
الفكرى » - الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة - مجموعة البحوث ، التي
قدمت لمؤتمر برنستون للثقافة الإسلامية - جمع ومراجعة وتقديم محمد
خلف الله - مكتبة النهضة المصرية (بدون تاريخ) .

٦٦ - مصطفى محمود : الماركسية والإسلام - دار المعارف بمصر - ١٩٧٥ .

- ٦٧ - مصطفى محمود : رأيت الله - دار المعارف بمصر - ١٩٧٦ .
- ٦٨ - مصطفى محمود : لماذا رفضت الماركسية ، حوار مع خالد مجي الدين - المكتب المصرى الحديث - ١٩٧٦ .
- ٦٩ - مصطفى محمود : من أسرار القرآن - العدد (١١٥) من (كتاب اليوم) - مؤسسه أخبار اليوم بالقاهرة - سبتمبر ١٩٧٦ .
- ٧٠ - مقدمة العلامة ابن خلدون - المكتبة التجارية الكبرى (بدون تاريخ) .
- ٧١ - الدكتور هارى نيكولز هولمز : قصة الكيمياء ، من خلال أنبوية الاختبار - ترجمة الدكتور ألفونس رياض ، والدكتور عبد العظيم عباس - مراجعة الدكتور عبد الفتاح اسماعيل - رقم (٢٨٤) من (الألف كتاب) - مكتبة نهضة مصر ومطبعتها (بدون تاريخ) .
- ٧٢ - وحيد الدين خان : الإسلام يتحدى ، مدخل على الإيمان - ترجمة ظفر الإسلام خان - مراجعة وتقديم دكتور عبد الصبور شاهين - الطبعة الخامسة - المختار الإسلامى - ١٩٧٤ .
- ٧٣ - وحيد الدين خان : حكمة الدين ، تفسير عناصر الإسلام ومقتضياته - ترجمة ظفر الإسلام خان - الطبعة الأولى - المختار الإسلامى للطباعة والنشر والتوزيع - ١٩٧٣ .
- ٧٤ - الدكتور وهيب ابراهيم سمان : الثقافة والتربية في العصور الوسطى ، دراسة تاريخية مقارنة (دراسات في التربية) - دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .
- ٧٥ - الدكتور يوسف القرضاوى : الإيمان والحياة - الطبعة الثانية - مكتبة وهبة - ١٩٧٣ .

(ب) المراجع الأجنبية :

1. AFANASYEV, A. : Marxist Philosophy, A Popul Outline; Third Edition, Progress Publishers, Moscow, 1968.
2. BENIANS, SYLVIA : From Renaissance to Revolution, A Study of the Influence of Political Development of Europe; Methuen & Co., Ltd., London, 1933.
3. HITLER, ADOLF : My Struggle, Number II; The Paternoster Library, 1937.
4. LEOPOLD, A. STRAKER and the Editors of LIFE : The Desert; LIFE Nature Library, Time - Life International (Nederland), N.V., 1963.
5. SAGAN, CARL and LEONARD. JONATHAN NOHTON and the Editors of LIFE : Planets; LIFE - Science library, Time - Life International (Nederland), N.V., 1967.
6. SMITH, WILLIAM A. : Ancient Education; Philosophical Library, New-York, 1955.
7. THE WORLD BOOK ENCYCLOPAEDIA, Modern Comprehensive Pictorial, Volume 5, E; The Quarrie Corporation, Chicago (Without Date).

صدر من السلسلة

١ - العقيدة الإسلامية والأيدولوجيات المعاصرة - في يونيو ١٩٧٦ .

٢ - الله والإنسان المعاصر - في فبراير ١٩٧٧ .

الكتاب التالي من السلسلة

الإسلام والكون

يصدر في منتصف هذا العام بإذن الله

رقم الإيداع ٢٣٦٩ / ١٩٧٧

مطبعة الاستقلال الكبرى
٨ شارع نجيب الزمان - ت ٤٧٤٨٦

في هذا الكتاب

لأنها تكون شريعة الغاب .. وقد كانت ، ولا تزال كائنة هناك .. في غرب أوروبا وأمريكا ، حيث الشهوات تسير ، والقوى يأكل الضعيف .
ولكن إله المسلمين - سبحانه - إله غفور رحيم ، لا يعاقب أحداً بغير جريرة ، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وحاسب عليها .. فهو إله عادل أيضاً .

فما استحق إله أن يعبد ، إذا أقام شرعته على غير العدل ، ولا استحق هذا الإله أن يفخر به عبده .. ومن ثم كان المسلم أولى الناس بأن يفخر بإلهه .. الغفور الرحيم .. الشديد العقاب ذى الطول .. والعدل قبل هذا وبعده .

* * *

وللمسلم - أخيراً - أن يفخر بإلهه .. وعدل هذا الإله العظيم ، فهو لم يعلن الحرب على واحد من بني آدم بلا جريرة ، وهو لم يختص برحمته فريقاً من الناس دون فريق ، ولمأكل الناس عنده سواسية ، كأسنان المشط ، لا فضل لأحدهم على الآخر إلا بالتقوى وصالح العمل .
وبهذا المقياس الصادق وحده ، قسم الناس إلى مؤمنين ، ومنافقين ، وكنايين ، وكفار .

الكتاب التالي من السلسلة : الاسلام والكون

